

॥ श्रीविवेकभास्कर द्वितीयरश्मि ॥

प्रणेता

पूज्यपाद ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्रीमन्मथुरामशर्मा

मालभा-काडीआवा.

पोताना सहजन पिता श्रीश्यामल महालालन,

रमण्यार्थे प्रकट करतार

कृष्णदास श्यामल वर्मा

लोअंभा वेपारी, कराची-सिंध

भुवी भासयन भातु पुण्यब्राह्मण्यकारण ।

अतीतकृत्यादियं हि सत्त्वे विवेकभास्करः ॥

सर्व अधिकार प्रलेनाश्रीन अधीन

प्रभातति ::

:: प्रति १०००

शके १८५२ ::

संवत् १९१७ ::

सन १९३१

पठत मूल्य कायं पुं० ३.०-८-० पाठुं पुं० ३.०-१२-०

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાશિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૫૬૦૭

વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ પી. ૧
૧૮૮૩ ૮૭૧૨૬૨.

વિષય ૮૨૨૧

प्रज्यपाद ब्रह्मविद्गुरु महान्मा श्रीमन्नथुरामशर्मा
प्राकट्य मे १९१४ना आश्विन सुदि ४

॥ श्रीविवेकभास्कर द्वितीयरश्मि ॥

प्रणेता

पूज्यपाद ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्रीमन्नथुरामशर्मा

बीदाभा-ठाडीआवाड

पोताना सहगत पिता श्रीश्यामल वडावला

स्मरणार्थे प्रकट करतार

कृष्णदास श्यामल वर्मा

लोअंगना वेपारी, कराची-सिंध

भुवीश भासयन् भानुः पुण्यज्ञाड्यांधकारहा ।

अभीतिदस्तथाऽयं हि सत्त्वे विवेकभास्करः ॥

सर्व अधिकार प्रणेताश्रीने अधीन

प्रभभावृत्ति ::

:: प्रति १०००

शके १८५२ :: संवत् १८८७ :: सन १८३१

पडत मूल्य कायुं पुंहुं ३.०-८-० पाकुं पुंहुं ३.०-१२-०

આ સ્વૂલદેહના જનક પરલોકવાસી મારા પૂજ્ય પિતા
શ્રીશ્યામજી વહાલજીનું સ્મરણ કરતાં અંતર આનંદથી
ઉભરાય છે. જેમની કૃપાએ હું આ ઉત્તમ મનુષ્યજન્મ પામ્યો,
ને જેમાં ભાક્ષાત્ ઇશ્વરસ્વરૂપ સદ્ગુરુનું શરણ મળતાં ભવ-
પારને પામવા સુભાગી થયો. તેમનું પુણ્યનામ, શ્રીઅંતર્યામી
પ્રભુના નિઃશ્વાસરૂપ આ ઉત્તમ ગ્રંથસાથે જોડી તેમના ઋણથી
મુક્ત થવા ઇચ્છું છું, અને પરમાત્માભિન્ન શ્રીસદ્ગુરુના
ચરણકમળમાં સવિનય પ્રણામપૂર્વક યાચું છું કે હે ભગવન્ !
જે જ્ઞાનરવિનો પ્રકાશ આ પુસ્તકમાં કર્યો છે તે પ્રકાશ
મારા પૂજ્ય પિતાશ્રીનો આત્મા જ્યાં હોય ત્યાં તેમના
અંતઃકરણમાં નાંખી તે દ્વારા તેમના અંતઃકરણમાં રહેલા
અજ્ઞાનરૂપ અંધકારને હરી, તે આપના અંશરૂપ આત્માને
આપના સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપથી અભિન્ન કરી લેવા કૃપા કરશે.

લિ૦ શ્રીમન્નાથપાઢપદ્માનુરક્ત

દાસાનુદાસ

કૃષ્ણદાસ શ્યામજી વર્મા

ૐ ઉપોદ્ધાત

સુંદર શાસ્ત્રીય શુભ વિચારો એ પરમપવિત્ર ને પરમ-
ધન છે.

સુંદર શાસ્ત્રીય શુભ વિચારો એ દેવી અમૃત છે.-પરમા-
ત્માનો પ્રસાદ છે.

સુંદર શાસ્ત્રીય શુભ વિચારો એ પરમાત્માનાં સ્કુરણો
છે.-પરમાત્માના પાર્ષદો છે.

સુંદર શાસ્ત્રીય શુભ વિચારો જેમને પ્રિય લાગે છે
તેઓ પુણ્યશાળી જીવો છે.

સુંદર શાસ્ત્રીય શુભ વિચારો જેમણે હૃદયગત કર્યા
તેમણે ઉત્તમ પ્રાપ્ત કરવાયોગ્ય ઘણુંક પ્રાપ્ત કર્યું.

સુંદર શાસ્ત્રીય શુભ વિચારોનાં ઝરણાં જેમના નિર્મળ
અંતઃકરણમાં વહ્યાં કરે છે તેઓ પરમ ભાગ્યશાળી છે.-
પરમાત્માના કૃપાપાત્ર છે.

સુંદર શાસ્ત્રીય શુભ વિચારોને જેઓ આવરણમાં મૂકી
શકે છે તેઓ પોતાના ને જગતના કારણરૂપ પરમાત્માભણી
વહન કરી રહ્યા છે.

સુંદર શાસ્ત્રીય શુભ વિચારો એટલે વિવેક-જડચેતન-
ની, ધર્માધર્મની, પવિત્રાપવિત્રની, શુભાશુભની, યોગ્યાયોગ્યની,
સત્યાસત્યની, પુણ્યપાપની, હિતાહિતની, હેયોપાદેયની, બલા-

બલની ને કર્તવ્યાકર્તવ્ય આદિની સમજ. પુણ્યકર્મવડે પરમાત્માની કૃપાથી અંશતઃ પણ પ્રાપ્ત થયેલો એ વિવેક જિજ્ઞાસુને સત્સંગમાં ને શાસ્ત્રાભ્યાસમાં રુચિ ઉપજાવી ભવસાગરના નાવરૂપ શ્રીસદ્ગુરુચરણારવિંદને પ્રાપ્ત કરાવે છે. એ વિવેક એ પ્રમાણે જેમ પુણ્યશાળી જીવને બ્રહ્મથી અભિન્ન એવા આત્માના જ્ઞાનનો માર્ગદર્શક છે તેમ અભ્યાસવડે ચડતી ક્રોટિને પામેલો એટલે રાગવિરાગના, ગ્રાહ્યાગ્રાહ્યના, સત્યાનૃતના, જ્ઞાનાજ્ઞાનના, સુખદુઃખના, નિત્યાનિત્યના, જડચેતનના, દુઃસ્વપ્નના ને આત્માનાત્મ આદિના સ્વરૂપને બહુ સ્પષ્ટપણે જણાવનારો એ વિવેક આત્મજ્ઞાનને પામેલા મહાપુરુષના અંતઃકરણને પરમશાંત ને પરમસુખી રાખનારો, ને જીવન્મુક્તિના વિલક્ષણ આનંદનો અનુભવ કરાવવામાં તેમને બહુ સહાય આપનારો તેમનો પરમ સુહૃદ છે.

વિવેક સત્ત્વગુણનું કાર્ય છે. જેટલો જેટલો અંતઃકરણમાં સત્ત્વગુણ વધારે તેટલો તેટલો વિવેક વધારે. સ્વાભાવિકરીતે વિવેકપાસે સુખ ને સુખનાં ઉપકરણો આકર્ષાય છે, અને દુઃખ ને દુઃખનાં ઉપકરણો તેનાથી દૂર જાય છે. જેમણે સુખી થવું હોય તેમણે પોતાના અંતઃકરણમાં શાસ્ત્રીય ઉપાયો વડે સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ કરી વિવેકને બળવાન કર્યું રાખવો જોઈએ.

હૃદયપ્રકાશરૂપ એ વિવેકવડે મનુષ્ય ઉપકારક અપકારકને સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે. વિવેક વ્યવહાર ને પરમાર્થ બંનેમાં મનુષ્યનું રક્ષણ કરનારો ને તેની ઉન્નતિ કરનારો છે. એ

વિવેક સૂર્યજેવો છે. સૂર્યોદય થતાં જેમ મનુષ્ય પ્રાણિ-
 પદાર્થને સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે તેમ વિવેકનો ઉદય થતાં મનુષ્ય
 કાર્યાકાર્યને સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે. સૂર્ય જેમ વિશ્વના અંધ-
 કારને શીઘ્ર દૂર કરી યથાર્થ વસ્તુદર્શન કરાવે છે તેમ વિવેક
 મનુષ્યના હૃદયગત અંધકારને શીઘ્ર દૂર કરી તેને પ્રત્યેક
 પ્રસંગે વાસ્તવિક દર્શન કરાવે છે. એ વાસ્તવિક દર્શનવડે
 વિવેકી મનુષ્ય અશુભના, અસત્યના, હેયના ને અકર્તવ્યના
 હાનિકર માર્ગથી પાછો વળી શુભના, સત્યના, ઉપાદેયના
 ને કર્તવ્યના લાભપ્રદ માર્ગ ગમન કરે છે. સૂર્યોદય થતાં
 જેમ ભૂતપ્રેત, રાક્ષસ, ચોર ને શ્વાપદ આદિ દુઃખદ પ્રાણીઓ
 શીઘ્ર પલાયન કરી જાય છે તેમ વિવેકનો ઉદય થતાં અંતઃ-
 કરણમાં દીર્ઘકાળથી થાણું નાંખીને પડેલા કામક્રોધાદિરૂપ
 અનેક મનોવિકારો ને દુષ્ટ વિચારોરૂપ મહાવૈરીઓ અંતઃ-
 કરણમાંથી શીઘ્ર નાસી જાય છે. વિવેક પિતાની પેઠે પોપ-
 નારો, માતાની પેઠે સંભાળનારો ને મિત્રની પેઠે સાહાય્ય
 આપનારો છે. મનુષ્ય જેમ જેમ વિવેકના અભ્યાસમાં વૃદ્ધિ
 કરતો જાય છે તેમ તેમ મોક્ષમાર્ગમાં વિદ્ય કરનારી આયુરી
 સંપત્તિ તેના અંતઃકરણમાંથી દૂર થતી જાય છે, ને મોક્ષ-
 માર્ગમાં ઊતાવળે ગતિ કરાવનારી દૈવી સંપત્તિ તેના અંતઃ-
 કરણમાં પ્રાપ્ત થતી જાય છે. વધારે શું ? પૂર્વ કહ્યા પ્રમાણે
 મહાવિચારોરૂપ એ વિવેક પરમાત્માની સમીપ લઈ જનારો
 પરમાત્માનો પ્રિય પ્રતિહાર છે.

ચોખ્ખતા પ્રાપ્ત કર્યા વિના મનુષ્યથી કોઈ પણ વિષય-
નું જ્ઞાન મેળવી શકાતું નથી. વેદાંતજ્ઞાનમાં પ્રવેશ કરવાની
ચોખ્ખતા મેળવવામાટે મનુષ્યે વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિ ૫૮-
સંપત્તિ ને મુમુક્ષુતા એ ચાર સાધનો* સિદ્ધ કરવાં જોઈએ.
એ સાધનોમાં તથા લિન્ન લિન્ન પ્રકારની દૈવી સંપત્તિ આદિ
શુભશુભોદ્દેશ અન્ય સાધનોમાં વિવેક પાયાદેશ મુખ્ય સાધન
છે. તે સર્વ સાધનોના મૂળરૂપ છે. પ્રત્યેક સાધન સિદ્ધ કરવા
માં એનો ઉપયોગ છે. વિવેક સર્વ સાધનોને મોખરે ચાલ-
નારો તેમનો નાયક છે. સર્વ સાધનોમાં તે વ્યાપીને રહે-
નારો છે. જે જિજ્ઞાસુમાં જેટલા પ્રમાણમાં વિવેકની બલ-
વત્તરતા તેટલા પ્રમાણમાં તે જિજ્ઞાસુ અન્ય સાધનોની શિદ્ધિ
કરી શકે છે.

સંપૂર્ણ વિવેક વસ્તુસ્વભાવ, વસ્તુસ્થિતિ કે વસ્તુગતિનું
સમ્યક્દર્શન કરાવીને અંતઃકરણને શાંત ને સમભાવયુક્ત
કરતો છતો સર્વ માનસ દુઃખોને સંપૂર્ણપણે નિવારવા સમર્થ
છે, અને અંતઃકરણમાં ધૈર્ય તથા સહનશીલતારૂપ મનોબળ
પ્રકટાવીને તે શારીરિક સંતાપને પણ બહુ ઓછા કરી
નાંખનારો છે. x

* એ ચાર સાધનોનિમે વિસ્તારથી જાણવામાટે પૂજ્યચરણ
મહાત્માશ્રી પ્રણીત શ્રીઉપદેશગ્રંથાવલિનો “ ચાર સાધનો ” એ
નામનો ૪૪મો અંક જુઓ.

x “ મુખ દુઃખ બુકને સર્વે, જ્ઞાની મૂરખ દોષ;
જ્ઞાની બુકને મોજસે, મૂરખ બુકને શેવ. ” ૧

પૃથ્વીને પાવન કરનારા પ્રહ્લવેતા પુરુષોને ઉપર જણાવેલો મહાવિવેક સ્વભાવસિદ્ધ થયેલો હોય છે. તેઓ સર્વાત્મભાવને પામેલા હોવાથી તેમનો કોઈ વેરી નથી. મહાવિવેકવડે તેમણે અજ્ઞાતશત્રુપદ પ્રાપ્ત કરેલું છે. મહાવિવેકીને રાગદ્વેષકલેશ નથી. મહાવિવેકી સર્વદા નિર્ભય છે. મહાવિવેકી આ વિશ્વમાં વસતા છતાં પ્રહ્લલોકમાં વિદ્યમે છે. તેમનો આનંદ અખંડિત છે. તેઓ સર્વદા પરમાનંદી છે. તેઓ અદ્ભુત જ્ઞાન-પ્રકાશ-ને પ્રાપ્ત થયેલા હોય છે. મહાવિવેકીનું અંતઃકરણ સમભાવરૂપ જગતી સર્વદા શીતળ હોય છે. આશાતૃષ્ણાનો સદાને માટે એમના અંતઃકરણમાંથી ઉદ્ભવ થયેલો હોય છે. ચિંતા જેઠ કે પશ્ચાત્તાપરૂપ માનસ-સંતાપ તેમની પાસે ક્યારે પણ આવી શકતો નથી. એમના અંતઃકરણમાં કૃતકૃત્યતાનો, પ્રાપ્તપ્રાપ્તતાનો ને જ્ઞાતજ્ઞેયતાનો અવધિ છે. મહાવિવેકીની સર્વ દિશાઓ આનંદથી ભરપૂર છે. તેમને સર્વ દિશાએથી આનંદ વરસે છે. મહાવિવેકીને સર્વદા અખંડાનંદરૂપ મહાસાગરમાં અખંડાનંદરૂપે વસીને અખંડાનંદનો અનુભવ કરવા સિવાય અન્ય કશું કર્તવ્ય નથી.

“ સર્વેષાં તુ પદાર્થાનામભ્યાસઃ કારણં પરમ્ ” (સર્વ પદાર્થોનું-સર્વ વાતની સિદ્ધિનું-અભ્યાસ એજ પરમ કારણ છે.) એ શાસ્ત્રવચનમાં કહ્યા પ્રમાણે સાધકને, વર્તનમાં મૂકવારૂપ અભ્યાસવડે ક્રમાત્ ઉપર વર્ણવેલી મહાદેશને પ્રાપ્ત કરાવનાર-સાધકમાંથી સિદ્ધ બનાવનાર-મહાવિચાર-

રૂપ વિવેકનો મહિમા અગાધ છે-અવર્ણ્ય-છે. શ્રીવિવેક-
ભાસ્કરના પ્રથમરશ્મિની પેઠે આ દ્વિતીયરશ્મિ પણ
એવા મહાવિચારોથી ભરપૂર છે. અત્યંત આશ્ચર્યરૂપ આત્મ-
જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવનારા વિવિધ સુંદર-અતીવ સુંદર-
શાસ્ત્રીય શુભ વિચારો આમાં પંક્તિએ પંક્તિએ ઊભરાય છે.
ખરેખર મહાવિચારોરૂપ વિવેકનો આ કોઈ અલૌકિક નિધિ
છે. પૂજ્યચરણ સદ્ગુરુદેવના મહાપ્રસાદરૂપ-અનુપમ અમૂલ્ય
અધ્યાત્મબોધરૂપ—મહાવિચારોનો—મહાવિવેકનો—મહિમા
પ્રથમરશ્મિના પ્રકાશનસમયે તેઓશ્રીના આ દીનહાસે
ઊભરાતે હૃદયે બાલવત્ ગાયો છે, એટલે અહીં તેની પુન-
રુક્તિ ન કરતાં તે બહુઉપકૃતભાવે તેનું સ્મરણ કરે કરાવે
છે, ને કૃપાસિંધુ સદ્ગુરુદેવે પોતાશ્રીના અગાધ જ્ઞાનરૂપ
વિવેકભાસ્કરનો આ દ્વિતીયરશ્મિ પ્રકટાવવા* મહાદયા
દર્શાવી તેથી આનંદોદ્દાસને અનુભવે છે.

સુંદરમાં સુંદર, શુભમાં શુભ ને હિતતત્ત્વમાં હિતતત્ત્વ
વિચારોને-ઉપદેશને-દર્શાવનારી ભગવતી શ્રુતિમાતા આત્મા-
ન્વેષણ કરનારા સાધકોપરિ કૃપા કરીને વહે છે કે:-

“ તાવદેવ નિરોધઘ્યં યાવદ્વૃદ્ધિ ગતં ક્ષયમ્ ।

પતન્ જ્ઞાનં ચ ધ્યાનં ચ શેષો ન્યાયસ્ય વિસ્તરઃ ॥”

* કરાચીમાં પ્રકટ થતા “હંસ”નામક માસિક પત્રમાં “ જિ.
રાસુઓને સદુપદેશ ” એ મથાગાનીયે આ ઉપદેશ લાંબા સમયથી
પ્રસિદ્ધ થાય છે.

(મનનો ત્યાંસુધી પ્રયત્નવડે નિરોધ કરવો કે તે જ્યાંસુધી હૃદયમાં જઈ ક્ષય પામી જાય. એમ કરવું એ જ્ઞાન છે, એ ધ્યાન છે, બાકી બીજું યુક્તિઓના વિસ્તારરૂપ છે.)

દીનકયાળ સદ્ગુરુદેવે આ જ્ઞાનમય રક્ષિતદ્વારા કરેલા ભવ્ય ઉપદેશનો સાર પણ ઉપરના શ્રુતિમાતાના આદેશને મળતોજ છે. એ સારરૂપ ઉપદેશનો નિષ્કર્ષ નીચે પ્રમાણે સમજી શકાય:—

જગત્થી નેત્રો વીંચો, ને અંદર ઊઘાડો. મહા-
દુઃખમાંથી પરમસુખમાં જાઓ. જીવ મરીને શિવ
થાઓ.

સૌને માટે દાર ખુલાં છે, પણ,—

“અધિકારીને આવશે સમજણ ને જ્ઞાન.”

રસિયા રસને માણશે, નીરસને રસ નહોય;

રસખસ રસમાં તે થશે, જે શિર સદ્ગુરુ સ્થાય. ૧

કરુણાના ભંડારરૂપ શ્રીદક્ષિણામૂર્તિ-સદ્ગુરુદેવની કૃપાથી સર્વે સાધકખંધુઓ વાસ્તવિક રસિક થઈ આ મહાવિવેક-
રૂપ-મહાજ્ઞાનરૂપ-મહાપ્રસાદનું ખહુભાવપૂર્વક આસ્વાદન કરો,
ને તેવડે અંતઃકરણની શુદ્ધિ, સ્થિરતા ને સૂક્ષ્મતારૂપ
વાસ્તવિક પુષ્ટિને અધિક પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત કરી પરમાનંદનો
અનુભવ કરો એવી શુભભાવનાપૂર્વક વિરમું છું. ॐ તત્સત્

શીઆનંદામમ, બીલખા.

માર્ગશીર્ષવદિ ૩, ૧૯૮૭

બીનાયસદ્ગુરુબાલ

માળિકવચન

સુસુક્ષ્મ પ્રાતઃકાલમાં પાઠ કરવાયોગ્ય

પ્રાતઃસ્મરણસ્તોત્ર

પ્રાતઃ સ્મરામિ હૃદિ સંસ્કુરદાત્મતત્ત્વં,
સચ્ચિત્સુખં પરમહંસગતિ તુરીયમ્ ।
યત્સ્વપ્નજાગરસુષુપ્તમવૈતિ નિત્યં,
તદ્બ્રહ્મ નિષ્કલમહં ન ચ ભૂતસંઘઃ ॥ ૧ ॥

પ્રાતર્લંઝામિ મનસો વચસામગમ્યં,
વાચો વિભાંતિ નિખિલા યદ્વત્પ્રહૃણ્ ।
યન્નેતિ નેતિ વચનોર્નિગમા અવોચુઃ,
તં દેવદેવમજમચ્યુતમાહુર્રમ્યમ્ ॥ ૨ ॥

પ્રાતર્નમામિ તમસઃપરમર્કવર્ણુ,
પૂર્ણું સનાતનપદં પુરુષોત્તમાખ્યં ।
યસ્મિન્નિદં જગદશેષમશેષમૂર્તી,
રજ્જ્વાં ભુજંગમ ધ્રુવ પ્રતિભાસિતં વૈ ॥ ૩ ॥

શ્લોકત્રયમિદં પુણ્યં લોકત્રયવિભૂષણમ્ ।
પ્રાતઃકાલે પઠેદ્યસ્તુ સ ગચ્છેત્પરમં પદમ્ ॥ ૪ ॥

ઇતિ શ્રીમત્પરમહંસપરિત્રાજકાચાર્યશ્રીશંકરાચાર્યવિરચિતં

પ્રાતઃસ્મરણસ્તોત્રમ્

સૂચના:—જે શબ્દોમાં રેફ, અનુસ્વાર, માત્રા, વિસર્ગ, ઇસ્વ
અનન્ત ને કોઈ અક્ષર ઊડી ગયો હોય તે સુધારીને વાંચવું.

॥ શ્રીવિવેકભાસ્કર ॥

॥ દ્વિતીયરશ્મિ ॥

મંગલ

હોહરે।

વિવેકરવિના ઉદયથી, પરમાનંદ પમાય;
દુઃખ દૂર થઈ જાય એમ, કહે વેદ મુનિરાય.

સમર્થ સદ્ગુરુના પ્રહ્લાપદેશવડે પ્રહ્લજ્ઞાનરૂપ પરમા-
દિત્ય મુમુક્ષુના અંતઃકરણમાં ઉદય થતાં અવિદ્યારૂપી રાત્રિ
વા અવિવેકરૂપ અંધકાર દૂર થઈ જાય છે, જડચેતનરૂપ
અંધારાઅજવાળાનો લેહ તેને સ્પષ્ટ સમજાય છે, અસત્ય પ્રાણિ-
પદાર્થને સત્ય માનવારૂપ મલનું લક્ષણ કરનારી અંતઃકરણની
અપવિત્ર વૃત્તિઓરૂપ પ્રેતો સંતાર્જ જાય છે, શ્રુતિઓના ઉપ-
દેશરૂપ પહેરેગીરો પ્રયોજન નહિ રહેવાથી સૂઈ જાય છે,
કામ, ક્રોધ ને લોભાદિરૂપ ચોરો લય પામીને નાસી જાય

છે, ઇન્દ્રિયોના પૃથક્સૂક્ષ્ણભાવરૂપ તારાઓ આત્મરૂપ આકાશ-
માં દેખાતા બંધ થાય છે, અને સ્થૂલ ને ચંચલ મનોરૂપ
ચંદ્રમા સૂક્ષ્મ ને સ્થિર થવારૂપ પ્રકાશહીન ને ક્ષીણ થાય છે.

જેમ રાત્રિના ઘાટા અંધારામાં આખું જગત્ અંધકાર-
મય પ્રતીત થાય છે તેમ જ્ઞાનીને જ્ઞાનકાલમાં આખું જગત્
પ્રહ્લમય પ્રતીત થાય છે.

મુમુક્ષુએ પોતાના અંતઃકરણને તથા ઇન્દ્રિયોને વિવેક,
વિરાગ, શમ ને દમવડે વશ કર્યા હોય તોપણ મનુષ્યના
મનમાં તીવ્ર રાગદ્વેષ ઉપજાવનારા પ્રાણીઓથી ને પદાર્થોથી
તેણે સર્વદા શુદ્ધબુદ્ધિથી ઘણામાં ઘણું દૂર રહેવું.

અસંગ ને અલોક્તા આત્માને મુમુક્ષુએ દેહાદિનો સંગી
ને વિષયોનો લોક્તા નજ માનવો જોઈએ.

મુમુક્ષુએ સર્વદા સ્મરણમાં રાખવું જોઈએ કે અલોક્તા
આત્માને વિષયોનો સાચો લોક્તા માનવાથી આત્માનું હનન
કરવાજેટવું તેને પાપ લાગે છે, અને પ્રહ્લના વિવર્તરૂપ પ્રાણિ-
પદાર્થને વાસ્તવિક લોચ્ય માનવાથી પ્રહ્લનું હનન કરવા-
જેટવું પાપ તેને લાગે છે.

અહીં સર્વત્ર પ્રહ્લજ ભરપૂર છે. પ્રહ્લથી લિન્ન કાંઈ
પણ આંખ ઉઘાડીને જોવાજેવું નથી એમ મુમુક્ષુએ ધૈર્ય ને
ભગૃતિથી નક્કી કર્યા કરવું જોઈએ.

સર્વત્ર અર્પેડકરત્ પ્રહ્લજ સર્વ પ્રાણિપદાર્થના વાસ્ત-
વિકરૂપે વા અધિષ્ઠાનરૂપે રહેવું છે. મુમુક્ષુની ચિત્તવૃત્તિએ

તેનું સ્પષ્ટ દર્શન કરવું જોઈએ. એ દર્શન સ્વાભાવિક થાય તો ચિત્તવૃત્તિ ઘણો સંતોષ ને સુખ અનુભવે છે.

અનાદિકાલથી જિજ્ઞાસુના ચિત્તમાં રહેલા રાગદ્વેષ વશીકારવૈરાગ્યવડે તેણે દૂર કરવા જોઈએ. સર્વ દૃશ્યને મિથ્યા જાણવાથીજ તેના લાભાલાભથી ચિત્તમાં હર્ષશોક ઉપજતા નથી. મુમુક્ષુએ વિવેકભાસ્કરને પોતાના ચિત્તમાં સર્વદા પ્રકાશવા દેવો, કે જેથી અજ્ઞાન, દંત ને કામાદિ ચોરો મુમુક્ષુના ચિત્તમાં પ્રવેશ કરી પોતાનું કામ કરી શકે નહિ.

મુમુક્ષુએ પોતાની બુદ્ધિની અત્યંત વિશુદ્ધિ, સ્થિરતા ને સૂક્ષ્મતા કરી તેને સર્વત્ર સર્વદા સ્વાભાવિક બ્રહ્મદર્શનવાળી કરવી. નેત્રમાં જેમ રૂપનું દર્શન કરવાનું સ્વાભાવિક બલ છે તેમ તેણે પોતાની બુદ્ધિમાં બ્રહ્મનું દર્શન કરવાનું સ્વાભાવિક બલ પ્રકટાવવું જોઈએ.

દશે દિશાઓ અને તેમાં અજ્ઞાનીને પ્રતીત થતા પ્રાણિપદાર્થો ત્યાંસુધી બ્રહ્મરૂપે સ્પષ્ટ પ્રતીત ન થાય ત્યાંસુધી મુમુક્ષુએ બ્રહ્માકારવૃત્તિ કરવાનો સદાબ્રહ્મપૂર્વક સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ત્રણ કાલ ને તેમાં અજ્ઞાનીને પ્રતીત થયેલા, યતા ને થવાના પ્રાણિપદાર્થો બ્રહ્મરૂપે સ્પષ્ટ પ્રતીત ન કરી શકાય ત્યાંસુધી પોતાની બુદ્ધિને બ્રહ્માકાર કરવાનો શુભપ્રયત્ન સદાબ્રહ્મપૂર્વક મુમુક્ષુએ કરવો જોઈએ.

સર્વ પ્રાણિપદાર્થનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ બ્રહ્મજ છે. પરિ-

ચિન્નતાવાળા સર્વ દૃશ્યને મુમુક્ષુએ અપરિચિન્ન બ્રહ્મ-
રૂપેજ જોવું. જેમ તરંગો, પરપોટા ને વમળ જલથી ભિન્ન
નથી તેમ સ્થાવરજંગમરૂપ સર્વ દૃશ્ય બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી.
લોહાનાં કાર્યો લોહારૂપ છે, પીતળનાં કાર્યો પીતળરૂપ છે,
તાંબાનાં કાર્યો તાંબારૂપ છે, માટીનાં કાર્યો માટીરૂપ છે,
રૂપાનાં કાર્યો રૂપારૂપ છે, અને સોનાનાં કાર્યો સોનારૂપ છે,
તેમ બ્રહ્મમાં પ્રતીત થતાં તેનાં વિવર્તકાર્યો બ્રહ્મરૂપજ છે.
શાસ્ત્રનાં વચનોથી ને શાસ્ત્રાનુકૂલ યુક્તિઓથી પોતાના શરીરની
અંતર અને પોતાના શરીરની બહાર સર્વત્ર અખંડૈકરસ બ્રહ્મનેજ
જોવાનો પ્રયત્ન મુમુક્ષુએ સર્વદા આદરપૂર્વક કર્યા કરવો.
અખંડૈકરસ અદ્વૈતબ્રહ્મના દૃઢ દર્શનવિના પ્રતીત થતું દ્વૈત
નિવૃત્ત થતું નથી, અને પ્રતીત થતા દ્વૈતની નિવૃત્તિ થયા
વિના ભયશોકાદિની નિવૃત્તિ ને પરમાનંદની અવિચિન્ન
પ્રાપ્તિ થતી નથી.

ઉત્તરદિશા અને તેમાં અજ્ઞાની મનુષ્યોને પ્રતીત થતા
પ્રાણિપદાર્થો વસ્તુતાએ બ્રહ્મજ છે. ઈશાનકોણ અને તેમાં
અજ્ઞાની મનુષ્યોને પ્રતીત થતા પ્રાણિપદાર્થો પણ વસ્તુતાએ
બ્રહ્મજ છે. પૂર્વદિશા અને તેમાં અજ્ઞાની મનુષ્યોને પ્રતીત
થતા પ્રાણિપદાર્થો પણ વાસ્તવિકરીતે બ્રહ્મજ છે. અગ્નિ-
કોણ અને તેમાં અજ્ઞાનીને પ્રતીત થતા પ્રાણિપદાર્થો પણ
જ્ઞાનીની દૃષ્ટિએ બ્રહ્મજ છે. દક્ષિણદિશા અને તેમાં અજ્ઞાની
મનુષ્યોને પ્રતીત થતા પ્રાણિપદાર્થો પણ શાસ્ત્રીયદૃષ્ટિએ

પ્રદક્ષિણ છે. નૈર્ઋતકોણ અને તેમાં અજ્ઞાની માણસોને પ્રતીત થતા સર્વ પ્રાણિપદાર્થો પણ આર્ષદૃષ્ટિએ પ્રદક્ષિણ છે. પશ્ચિમ-દિશા અને તેમાં અજ્ઞાનનો પ્રતીત થતા સર્વ પ્રાણિપદાર્થો પણ પ્રદક્ષિણેતાની દૃષ્ટિએ પ્રદક્ષિણ છે. વાયવ્યકોણ અને તેમાં અબુધનનો પ્રતીત થનારા પ્રાણિપદાર્થો પણ આત્મવેત્તાને પ્રદક્ષિણ જણાય છે. ઉર્ધ્વદિશા અને તેમાં અજ્ઞાને જણાતા પ્રાણિપદાર્થો પણ જ્ઞાનનિષ્ઠની દૃષ્ટિએ પ્રદક્ષિણ છે. અધોદિશા અને તેમાં અજ્ઞાનીને જણાતા પ્રાણિપદાર્થો પણ પ્રદક્ષિણની દૃષ્ટિએ પ્રદક્ષિણ છે.

ભૂતકાલ ને તે કાલમાં થઈ ગયેલા પ્રાણિપદાર્થો તેમના વાસ્તવિકરૂપ પ્રદક્ષિણી લિન્ન નહોતા. વર્તમાનકાલ ને તેમાં રહેલા પ્રાણિપદાર્થો તેમના વાસ્તવિકરૂપ પ્રદક્ષિણી લિન્ન નથી. ભવિષ્યકાલ ને તેમાં પ્રતીત થવાના પ્રાણિપદાર્થો તેમના વિવર્તો-પાદાનકારણરૂપ પ્રદક્ષિણી લિન્ન હોવાના નથી.

દેશ તથા કાલ અવિદ્યાના બલથી પ્રદક્ષિણમાં કલ્પાય છે. અવિદ્યા, દેશ ને કાલ પ્રદક્ષિણમાં કલ્પિત હોવાથી તે પ્રદક્ષિણી લિન્ન નથી. જેમ છીપમાં કલ્પાયેલું રૂપ છીપથી લિન્ન નથી, ને દોરડીમાં કલ્પાયેલો સાપ દોરડીથી લિન્ન નથી, તેમ પ્રદક્ષિણમાં કલ્પાયેલાં અવિદ્યા, દેશ ને કાલ પ્રદક્ષિણી લિન્ન નથી. પ્રદક્ષિણેતાઓ અહીં પ્રદક્ષિણી લિન્ન કોઈ પણ વસ્તુને સત્યરૂપે જોતા નથી.

મુમુક્ષુએ અજ્ઞાનનું ને વિષયાનુરાગનું જ્ઞાનવિરાગરૂપ અહગ-

વડે છેદન કરી નાંખવું. અજ્ઞાનના મહિમાથીજ મહામલિન એવા પોતાના સ્થૂલદેહમાં તથા અન્ય પ્રાણીના સ્થૂલદેહમાં ઘાટો રાગ ઉદય પામે છે. એ અજ્ઞાનના બલથીજ બહુવિધ દુઃખ આપનારા શબ્દાદિ પાંચ વિષયોમાં ને તેનાં સાધનોમાં મનુષ્યને ઘાટી પ્રીતિ પ્રકટે છે. એ અજ્ઞાનના બલથીજ રાગ-દ્વેષને વશ થઈ મનુષ્ય પોતાનું મનુષ્યપણું ભૂલી પશુની પેઠે વર્તવા લાગે છે, અર્થાત્ તે ન ખાવાયોગ્ય પદાર્થો ખાવા લાગે છે, ન પીવાયોગ્ય પદાર્થો પીવા લાગે છે, ન સુંઘવાયોગ્ય પદાર્થો સુંઘવા લાગે છે, ન સાંભળવાયોગ્ય શબ્દો સાંભળવા લાગે છે, ન સ્પર્શ કરવાયોગ્ય વસ્તુનો સ્પર્શ કરે છે, ન જોવાયોગ્ય પદાર્થો જોવા લાગે છે, અને ન બોલવાયોગ્ય શબ્દો બોલવા લાગે છે.

દંદ્રિયોવડે જે જે જણાય તે સર્વને મુમુક્ષુએ તેના અધિષ્ઠાનરૂપ જે બ્રહ્મ તે રૂપે જોવાનો સ્વભાવ પાડવો.

મુમુક્ષુજ્યારે શ્રદ્ધા, પ્રીતિ, ધૈર્ય, આવધાનતા ને દૃઢતાથી પોતાના પવિત્ર અંતઃકરણને ભૂમામાં સુસ્થિર કરવા સમર્થ થાય છે ત્યારે તે મુમુક્ષુ પૂર્વ નહિ અનુભવેલી શાંતિને તથા પૂર્વ નહિ અનુભવેલા સુખને પોતાના અંતઃકરણમાં અનુભવવા લાગ્યશાલી થાય છે. જે તેના મનમાં કોઈ દેવના દર્શનની કે બીજા કોઈ પ્રાણિપદાર્થની કામના હોય તો ભૂમાને આશરે રહેલી માયા તેની કામનાનુસાર પરિણામ પામી તેને ઇચ્છિત દેવરૂપે પ્રતીત થાય છે, વા ઇચ્છિત

પ્રાણિપદાર્થરૂપે પ્રતીત થાય છે. ઉત્તમ મુમુક્ષુ તો ભૂમાનો સાક્ષાત્કાર કરી દુઃખથી પર પરમાનંદરૂપ ભૂમામાં અલેદ-ભાવે સ્થિતિ કરે છે. તેમને ભૂમાથી લિન્ન કાંઈ પણ સત્ય-રૂપ કે સુખરૂપ પ્રતીત થતું નથી.

દ્રષ્ટાના વિષયભૂત સર્વ દૃશ્ય અસત્ય, માત્ર અવિચાર-થીજ રમણીય જણાનારું, અપવિત્ર, ન્યૂનાધિક દુર્ગંધયુક્ત, તેમાં ભોજ્યપણાની ખુદ્ધિ રાખી તેને ભોગવનારાને પરિતાપ પમાડનાર, ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામનારું, નાશ પામવાના સ્વભાવવાળું, સાતિશયપણાવાળું, ભોક્તાના અંતઃકરણમાં દુર્વાસના વધારનારું, ભોક્તાના અંતઃકરણમાં સ્થૂલતા, ચંચલ-તા, વ્યાકુલતા ને દીનતા વધારનારું, ભોક્તાના અંતઃકરણ-ની વૃત્તિને આત્માની અભિમુખ નહિ થવા દેનારું, ભોક્તાને નિજનંદનો અનુભવ નહિ થવા દેનારું, ભોક્તાને જન્મ-મરણના પ્રવાહમાં વહેવરાવનારું, અને ભોક્તાના જીવનને નિર્માઈય કરી નાંખનારું છે, આવા વિવેકવડે મુમુક્ષુઓ દૃશ્યમાં ઘાટી પ્રીતિ કરતા નથી.

બ્રહ્મના સુદૃઢ અપરોક્ષાનુભવવડે અંતઃકરણમાં રહેલા અનાદિ અજ્ઞાનને નિવૃત્ત કરવું, વારંવાર પરમાદરપૂર્વક બ્રહ્મ-સ્વરૂપની ભાવના ચાલુ રાખી દૃશ્યમાં રહેલી સત્યપણાની ખુદ્ધિ, દેહાદિમાં રહેલી આત્માની ખુદ્ધિ અને શબ્દાદિ વિષયોમાં તથા તેનાં ઉપકરણોમાં રહેલો રાગ દ્વેષ કરવાં, અને અંતઃકરણને તથા ઇન્દ્રિયોને અંતર્મુખ કરવાવડે અંતઃ-કરણનો તથા ઇન્દ્રિયોનો બાહ્યવેગ દ્વેષ કરવો.

અંતઃકરણ જેમ ઘટાકાર, પટાકાર, સુખાકાર ને દુઃખાકાર થાય છે તેમ મુમુક્ષુએ બ્રહ્મવિચારવડે વા બ્રહ્મધ્યાનવડે પોતાના અંતઃકરણને બ્રહ્માકાર કરવું જોઈએ. મનુષ્યનું અંતઃકરણ જ્યારે બ્રહ્માકાર થાય છે ત્યારે તે મનુષ્ય કૃતાર્થ થઈ કર્તવ્યના અવધિને પામે છે.

મુમુક્ષુએ પોતાના અંતઃકરણને શુભવિચારના તથા શુભકર્મના સેવનવડે પવિત્ર તથા બ્રહ્મધ્યાનવડે સ્થિર કરી પછી તેની સૂક્ષ્મતા વધારી તેને ઋતંભરાપ્રજ્ઞાવાણું-સત્યરૂપ બ્રહ્મને ગ્રહણ કરનારી પ્રજ્ઞાવાણું-કરવું. ઋતંભરાપ્રજ્ઞાની પ્રાપ્તિ થવાથી તે જ્ઞાની પુરુષ સ્થાવરજંગમ સર્વને તેના અધિષ્ઠાનભૂત બ્રહ્મરૂપે જુએ છે. તેમને દશે દિશાઓ પરમ-પ્રકાશરૂપ બ્રહ્મથી ભરેલી પ્રતીત થાય છે. તેમને સર્વ દૃશ્ય ઈંદ્રજાલના જેવું મિથ્યા પ્રતીત થાય છે, ને એક બ્રહ્મજ સત્યરૂપે પ્રતીત થાય છે. તેમને નામરૂપાદિ સર્વ વિકલ્પોમાં નિર્વિકલ્પરૂપ બ્રહ્મનું દર્શન થાય છે.

અનુકૂલ વિષયમાં રહેલા રાગનાં ને પ્રતિકૂલ વિષયમાં રહેલા દ્વેષનાં મૂલ મનુષ્યના અંતઃકરણના ઊંડાણમાં રહેલાં છે. તે બંનેનાં મૂલને દૃઢવિવેકરૂપ આધ્યાવાળા તીવ્ર-વિરાગરૂપ ત્રિકમવડે ખોદી કાઢવાં જોઈએ. મુમુક્ષુ જ્યાંસુધી પોતાના હૃદયમાંથી રાગદ્વેષના મૂલને ખોદી કાઢવા સમર્થ થતો નથી ત્યાંસુધી તે શાંત ને સુખી થઈ શકતો નથી.

જ્યાંસુધી પોતાના સચ્ચિદાનંદધનસ્વરૂપનું દૃઢ અ-

પરોક્ષજ્ઞાન મનુષ્યને ન થાય ત્યાંસુધી તેનું અંતઃકરણ ભેદ-જ્ઞાનથી રહિત થઈ શકતું નથી, ભેદજ્ઞાનની નિવૃત્તિ થયા વિના તેના અંતઃકરણમાંથી અનુકૂલપણાની ને પ્રતિકૂલપણાની બ્રાંતિ દૂર થતી નથી, અને અનુકૂલપણાની ને પ્રતિકૂલપણાની બ્રાંતિ દૂર થયા વિના તેના અંતઃકરણમાંથી રાગદ્વેષની નિઃશેષ નિવૃત્તિ થઈ શકતી નથી.

કુસંગથી દૂર રહેવું, કુવિચારથી મનને મોકળું રાખવું. નેત્રને કુદર્શનથી રહિત રાખવું, વાણીને અનુચિત નજ બોલવા દેવી, અને સર્વ પ્રકારનાં ભૂલભરેલાં કર્મોથી બચવું એ મુમુક્ષુનું તથા અદ્વૈત જ્ઞાનીનું આવશ્યક કર્તવ્ય છે.

અનાદિકાલથી મનુષ્યના મનમાં નિવાસ કરી રહેલા વિષયાનુરાગ સામાન્ય વિવેકવિરાગથી દૂર થતો નથી. તીવ્ર-વિવેકનો ને તીવ્રવિરાગનો દીર્ઘકાલ, અંતરાયવિના. આદર-પૂર્વક અભ્યાસ કરવામાં આવે તોજ તે વિષયાનુરાગ મનમાંથી દૂર થઈ મોક્ષસાધકનું મન વિષયોભણી દોડતું ને ઇંદ્રિયોમાં શ્વાલ પ્રકટાવતું અટકે છે.

સર્વ દૃશ્ય વિષયો અસત્ય, કુત્સિત ને દુઃખદ છતાં મન ને ઇંદ્રિયો અવિદ્યાને વશ થઈ તે વિષયોને તેવા માનતાં નથી, ને તેના ભણી ખેંચાયા કરે છે.

પોતાના અંતઃકરણમાં સત્ત્વગુણનો વધારો કરી મુમુક્ષુ-એ પોતાના અંતઃકરણને તેજસ્વી, પ્રસન્ન, પ્રશાંત ને

નિર્ભય રાખવું. સમ્યક્દાનંદાદિ જે બ્રહ્મના સ્વભાવ છે તે સ્વભાવો પોતાના અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબિત કરવા સર્વદા પ્રયત્નશીલ રહેવું એ મુમુક્ષુનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. સાધનવિના સાધ્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી એ અવ્યભિચારી નિયમ છે. જે બ્રહ્મસ્વરૂપનો દૃઢ અપરોક્ષાનુભવ કરી આધ્યાત્મિકાદિ ત્રણ પ્રકારના તાપની ઐકાંતિક ને આત્યંતિક નિવૃત્તિ ને પરમાનંદની નિત્યપ્રાપ્તિ કરવી હોય તો મુમુક્ષુએ અવકાશ મેળવી પવિત્ર ને એકાંત સ્થલમાં પવિત્ર આસનપર પરમાદરથી અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું જોઈએ; વા અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મનો વિચાર કરવો જોઈએ. આવો શુભપ્રયત્ન દીર્ઘ સમય વચ્ચે અંતરાય પાડ્યા વિના વા વિપરીતપ્રવૃત્તિ સેવ્યા વિના અડગ શ્રદ્ધા ને પરમપ્રીતિથી કરવામાં આવે તો તે મુમુક્ષુને અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

જે મુમુક્ષુએ વેદાંતશાસ્ત્રના ઉપદેશનું મનન એકાંત-સ્થલે એસી અંતઃકરણની એકાગ્રતાપૂર્વક કર્યું નથી તેમને દ્વૈતનો વા ભેદનો બાધ (તેના મિથ્યાપણાનો પ્રત્યક્ષ નિશ્ચય) અને અદ્વૈતના વા અભેદના સત્યપણાનો દૃઢ નિશ્ચય થતો નથી. તે વેદવાક્યોનો, સ્મૃતિવાક્યોનો, પુરાણવાક્યોનો દર્શનવાક્યોનો અને પૃથિવીપરના ભિન્ન ભિન્ન મતપંથોનો શાસ્ત્રીયરીતે સુસ્થિર સમન્વય કરી શકતા નથી. એ સર્વના યથાયોગ્ય સમન્વયવિના તેના અંતઃકરણમાંથી પ્રમેયગત

સંશયો દૂર થતા નથી, અર્થાત્ તેના અંતઃકરણમાં જીવના સ્વરૂપનો, આત્માના સ્વરૂપનો, ઈશ્વરના સ્વરૂપનો, બ્રહ્મના સ્વરૂપનો, મોક્ષના સ્વરૂપનો ને મોક્ષનાં આધનોના સ્વરૂપનો ન્યૂનાધિક સંશય રહે છે, અને એ સંશયોના સદ્ભાવથી તેને એક, અદ્વિતીય, અસંગ, સૂક્ષ્મતમ ને વિભુ બ્રહ્મસ્વરૂપનું દૃઢ પરોક્ષજ્ઞાન થઈ શકતું નથી, ને તેને અભાવે તે બ્રહ્મધ્યાન કે બ્રહ્મવિચાર કરી શકતો નથી.

તાત્પર્યનો નિર્ણય કરનારા છ હેતુઓસહિત વેદાંત-શાસ્ત્રનું શ્રોત્રિય ને બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષપાસેથી, વિવેકાદિ આર આધનો પ્રાપ્ત કરી, શ્રદ્ધાપ્રીતિપૂર્વક શ્રવણ કર્યા વિના વેદાંત-શાસ્ત્રના ઉપદેશનું મનન કરવાનું સામર્થ્ય મુમુક્ષુને પ્રાપ્ત થતું નથી. ઉપક્રમોપસંહારની એકતા, અભ્યાસ, અપૂર્વતા, ફલ, અર્થવાદ ને ઉપપત્તિ એ વેદાંતશાસ્ત્રનો નિર્ણય કરનારા છ હેતુઓનાં નામો છે. એ છ હેતુઓસહિત વેદાંતશાસ્ત્ર શ્રદ્ધા-પ્રીતિથી સ્થિર મને સાંભળવામાં આવે તો વેદાંતશાસ્ત્રનો ઉપદેશ મુમુક્ષુને યથાયોગ્ય સમન્વય છે. ગ્રંથના આદિમાં જે વિષયનું પ્રતિપાદન કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હોય, ને ગ્રંથના અંતમાં તે વિષય સિદ્ધ કરી બતાવ્યાનું કથન હોય, તે ઉપક્રમોપસંહારની એકતા કહેવાય છે. ગ્રંથમાં જે વિષય વિવિધયુક્તિઓથી વારંવાર પ્રતિપાદન કર્યો હોય તે અભ્યાસ કહેવાય છે. ગ્રંથનો અસાધારણ વિષય વા વિષયની અલૌકિકતા એ અપૂર્વતા કહેવાય છે. ગ્રંથનું પ્રયોજન ફલ કહેવાય છે. ગ્રંથમાં

આવેલાં સ્તુતિનિંદાનાં વચ્ચનો અર્થવાદ કહેવાય છે, અને ગ્રંથમાં યુક્તિઓવડે અને દૃષ્ટાંતોવડે વિષયનું પ્રતિપાદન કર્યું હોય તે ઉપપત્તિ કહેવાય છે.

વેદાંતશાસ્ત્રના આરંભમાં ને વેદાંતશાસ્ત્રના અંતમાં એક અદ્વૈત પ્રદ્ધનું નિરૂપણ કરેલું હોવાથી વેદાંતશાસ્ત્ર એક અદ્વૈત પ્રદ્ધનો મુખ્ય ઉપદેશ કરે છે એમ નક્કી થાય છે. વેદાંતશાસ્ત્રમાં અનેકવાર એક અદ્વૈત પ્રદ્ધનું નિરૂપણ કરેલું જોવામાં આવે છે તેથી વેદાંતશાસ્ત્રનું મુખ્ય તાત્પર્ય એક અદ્વૈત પ્રદ્ધને જણાવવામાં છે એમ નિશ્ચય થાય છે. વેદાંતશાસ્ત્રમાં જીવપ્રદ્ધના લક્ષ્યાર્થના અભેદનું પ્રતિપાદન કરેલું જોવામાં આવે છે, તેનું એ પ્રતિપાદન અપૂર્વ વા અલૌકિક છે. એ અપૂર્વતા પણ વેદાંતશાસ્ત્ર જીવપ્રદ્ધનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ એકજ છે એવો બ્રોધ કરે છે એમ નિશ્ચય કરાવે છે. વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણાદિનું ફલ એક અદ્વૈત પ્રદ્ધનું જ્ઞાન છે, માટે એ ફલના કથનવડે પણ વેદાંતશાસ્ત્ર એક અદ્વૈત પ્રદ્ધનો બ્રોધ કરનાર છે એમ નક્કી થાય છે. વેદાંતશાસ્ત્રમાં ભેદની નિંદા ને અભેદની સ્તુતિ જોવામાં આવે છે એ સ્તુતિનિંદાનાં વચ્ચનરૂપ અર્થ-વાદવડે પણ વેદાંતશાસ્ત્ર એક અદ્વિતીય-ભેદશૂન્ય-પ્રદ્ધનોજ પ્રધાનપણે ઉપદેશ કરે છે એવો નિશ્ચય થાય છે. વેદાંત-શાસ્ત્રમાં શ્રુતિસ્મૃતિને અનુસરતી સુયુક્તિઓવડે ને લોક-પ્રસિદ્ધ દૃષ્ટાંતોવડે કાર્યોનો કારણથી અભેદ જણાવી એક

અદ્વિતીય ગ્રહનું નિરૂપણ કરેલું જોવામાં આવે છે તેથી એ ઉપપત્તિરૂપ હેતુવડે પણ વેદાંતશાસ્ત્રનું તાત્પર્ય એક અદ્વિતીય ગ્રહમાં પ્રધાનપણે છે એમ નક્કી થાય છે.

વેદાંતશાસ્ત્રના તાત્પર્યનો નિર્ણય કરનારાં એ છ લિંગો-સહિત વેદાંતશાસ્ત્રનું આદરપૂર્વક શ્રવણ કરવાથી વેદાંત-શાસ્ત્રનું તાત્પર્ય સર્વ પ્રાણિપદાર્થના વાસ્તવિક સ્વરૂપભૂત એક અદ્વિતીય ગ્રહના નિરૂપણમાં છે એમ સ્પષ્ટ સમજાઈ વેદાંતશાસ્ત્ર દ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરતું નથી, પણ અદ્વૈતનુંજ પ્રતિપાદન કરે છે એવો દૃઢ નિશ્ચય થાય છે, ને વેદાંત-શાસ્ત્ર દ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરતું હશે કે અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરતું હશે એવો સંશય રહેતો નથી.

વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ આદિ છ સંપત્તિ ને મુમુક્ષુતા એ ચાર સાધનો પ્રાપ્ત કર્યા વિના વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવાની યોગ્યતા આવતી નથી, માટે જે મનુષ્ય વેદાંત-શાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવા ઇચ્છતો હોય તેણે એ વિવેકાદિ સાધનો પ્રયત્નપૂર્વક પ્રાપ્ત કરવાં જોઈએ. ઇંદ્રિયોવડે પ્રતીત થતું સર્વ જગત્ ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામનારું ને વિનાશી છે, અને તેના આધારભૂત ચેતન જે ગ્રહ તે અપરિણામી ને અવિનાશી છે એવી દૃઢ સમજ તે વિવેક કહેવાય છે. એ વિવેકની પ્રાપ્તિ કરી હોય તોજ વૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ કરી શકાય છે. પ્રતીત થતું સર્વ દૃશ્ય પરિણામી, વિનાશી, ન્યૂનાધિક મલ્લિન ને તેમાં રાગ રાખનારને પરિતાપ

ઉપજવનારું છે એવી દૃઢ સમજ થતાં એવી સમજવાળાને સવ દશ્યમાં પૂર્વે જે ઘાટો રાગ રહેતો હોય તે રાગ દૂર થવા લાગે છે, અર્થાત્ તેના અંતઃકરણમાં વિમલ વૈરાગ્યનો ઉદય થાય છે.

સર્વ દશ્ય અસત્ય, જડ, તુચ્છ ને દુઃખરૂપ છે એવો દૃઢ નિશ્ચય થાય ત્યારેજ મનુષ્યનું મન દશ્યમાં સ્વાભાવિક રાગરહિત થાય છે. જ્યાંસુધી મનુષ્યનું મન વિષયોમાં ને તેનાં સાધનોમાં રાગવાળું હોય ત્યાંસુધી તે મનુષ્યનું મન વિષયોનું ને તેનાં સાધનોનું જાણે અજાણે વારંવાર ચિંતન કર્યાજ કરે છે, અને તેની ઇંદ્રિયો પણ પોતપોતાના વિષયોલક્ષી વેગપૂર્વક દોડ્યાજ કરે છે. તેના શરીરના સર્વ અવયવો પણ ન્યૂનાધિક શ્લેષવાળા રહે છે. વિષયાનુ-રાગવડે જેનું અંતઃકરણ, જેની ઇંદ્રિયો ને જેનું શરીર શ્લેષવાળું રહેતું હોય તે મનુષ્ય શાંત ને સુખી રહી શકતો નથી, પણ બ્યાકુલ ને દુઃખી રહે છે એ વિનાકહેજ વિવેકી મનુષ્ય સમજી શકે એમ છે. વિમલવિરાગની અચલ પ્રાપ્તિ કર્યા વિના માત્ર અનુકૂલ વિષયના સેવનથી શાંતિની ને સુખની આશા રાખવી તે આકાશપુષ્પના સુગંધની આશા રાખવાસમાન છે. જ્યારે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં વિમલ વિરાગ સ્થિર થાય ત્યારેજ તે સાચી શાંતિ ને સાચું સુખ મેળવવાનો અધિકારી થાય છે.

મનુષ્યનું અંતઃકરણ જ્યાંસુધી દશ્ય પ્રાણિપદાર્થના

રાગથી ચંચલ રહે છે ત્યાંસુધી તે મનુષ્ય પ્રભુભક્તિ કે વેદાંતનું શ્રવણ, મનન તથા નિદિધ્યાસન કરવા સમર્થ થતો નથી. વિષયાનુરાગી મનુષ્યને શ્વાનની ઉપમા અપાય છે. મરી ગયેલા પશુ આદિના શરીરના લક્ષણમાં જેમ શ્વાન આનંદ માને છે તેમ રાગી મનુષ્ય જડ ને કુત્સિત વિષયોના સેવનમાં આનંદ માને છે.

જેમ ગીધ માંસના સડેલા કટકાપર ત્રુટી પડે છે તેમ વિષયાનુરાગી મનુષ્યનું મન તુચ્છ વિષયોમાં રમ્ય-પણાની બ્રાંતિવડે નેત્રાદિ ઇન્દ્રિયોદ્ધારા રૂપાદિ વિષયોઉપર ત્રુટી પડે છે.

વિષયોનું અત્યંત વિરસપાતું બહુયા છતાં જે દુર્મતિ મનુષ્ય પુનઃ વિષયોમાં ઘાટો અનુરાગ કરે છે તે મનુષ્ય મનુષ્ય નહિ, પણ ગર્હલ છે એમ વિદ્વાનો કહે છે.

અનાદિકાલથી જીવ વિષયોનું સેવન કર્યા કરે છે, છતાં તેને હજીસુધી સંતોષ થયો નથી, તો હવે પછી તેને વિષયસેવનથી સંતોષ થશે તેની શી ખાત્રી ?

જેમ ખારું પાણી પીવાથી તરખ્યા મનુષ્યની તૃષ્ણા શાંત થતી નથી, પણ ઊલટી તેની તૃષ્ણા વધે છે, અને જેમ બળતા અગ્નિમાં સાગનાં સૂકાં લાકડાં, ઘી કે તેલ નાંખવાથી તે અગ્નિ શાંત થતો નથી, પણ ઊલટી તે અગ્નિની જ્વાલાઓ વધારે નીકળવા લાગે છે તેમ ઇન્દ્રિયો-ને ઇચ્છિત વિષયો આપ્યા કરવાથી મન શાંત થતું

નથી, પણ બિલકુલ તે વિશેષ વ્યાકુલ થાય છે. ગાયન સાંભળવાથી, વાજાના ધ્વનિઓ સાંભળવાથી ને સ્તુતિના શબ્દો સાંભળવાથી શ્રોત્રને તૃપ્તિ થતી નથી, પ્રાણીઓનાં રૂપાળાં ને કોમલ મનાતાં શરીરોનો તથા રૂપાળા ને કોમલ મનાતા પદાર્થોનો સ્પર્શ કરવાથી ત્વચાને તૃપ્તિ થતી નથી, પ્રાણીઓનાં ને પદાર્થોનાં નાનાવિધરૂપો જોવાથી નેત્રને તૃપ્તિ થતી નથી, પડરસનો વારંવાર સ્વાદ લેવાથી રસનાને તૃપ્તિ થતી નથી, અને બહુવિધ સુગંધનો અનુભવ કરવાથી નાસિકાને તૃપ્તિ થતી નથી. વિષયના સેવનથી શાંતિની આશા રાખવી તે મનોરાજ્યના લોજન-થી ક્રુધા દૂર કરવાની આશા રાખવાસમાન છે.

બ્યાંસુધી વિષયતૃષ્ણારૂપી દાવાનલ મનુષ્યના અંતઃ-કરણમાં બળ્યા કરતો હોય ત્યાંસુધી તેને પોતાના શરીરની અંતર કે શરીરની બહાર ક્યાંઈ પણ શીતલતા પ્રતીત થતી નથી. જે આડના કોતરમાં નિરંતર અગ્નિ બળતો હોય તે આડ જેમ લીલું ન રહે તેમ જે હૃદયમાં દશ્યાનુ-રાગ જાગ્રત્ હોય ત્યાં શાંતિ નજ હોય. શબ્દાદિ વિષયો-માં ને તેનાં સાધનોમાં જે ઘાટો અનુરાગ મનુષ્યના મનમાં રહેલો છે તે ઘાટો અનુરાગ વિષયોમાં રહેલા દોષોનો દૃઢ સાક્ષાત્કાર કર્યા વિના દૂર થઈ શકતો નથી. સર્વ વિષયો ને તેનાં ઉપકરણો ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામનારાં, વિનાશ પામનારાં, વાસ્તવિક સત્તાવિનાનાં, અસત્ય,

તેમાં રાગ રાખનારને દુઃખ આપવાના સ્વભાવવાળાં, તેમાં રાગ રાખનાર મનુષ્યના અંતઃકરણમાં ક્ષોભ ઉપજાવી પરમાનંદરૂપ આત્માનો અનુભવ નહિ થવા દેનારાં, તેમાં રાગ રાખનારને દીન બનાવનારાં, તેમાં રાગ રાખનારને વ્યાકુલ ને અકૃતાર્થ રાખનારાં, અને સાચી શાંતિ ને સાચા સુખની પ્રાપ્તિમાં મોટા વિઘ્નરૂપ છે.

કાચો ઘડો વા પતામું જેમ જલમાં ઓગળતાં જાય છે તેમ મનુષ્યનું શરીર ક્ષણે ક્ષણે ક્ષીણ થતું જાય છે. દર્ભની આણીપર કે કમલપત્રપર પડેલા ઝાકળના ટીપાજેવું મનુષ્યજીવન ક્ષણિક છે. તેમાં નિત્યપણુની ખુદ્ધિ રાખવી ઉચિત નથી. સંધ્યાની રતાશના જેવું ને વીજળીના ઝબકારા-જેવું યૌવન અદ્યકાલ રહેનારું છે. પ્રિય પ્રાણિપદાર્થનો સંયોગ પ્રારબ્ધાધીન હોવાથી તેની દીર્ઘકાલની સ્થિતિમાટે વિશ્વાસ રાખી શકાય એમ નથી. અંજલિમાંનું જલ જેમ ઉત્તરોત્તર ઓછું થતું જાય છે તેમ મનુષ્યનું આયુષ ક્ષણે ક્ષણે ઘટતું જાય છે. સંસારના સર્વ વૈભવ અશાશ્વત છે. શ્રીમંતો કોઈ નિમિત્તથી કંગાલ થઈ ગયેલા જોવામાં આવે છે. રાજાઓ કોઈ કારણથી રાજ્યભ્રષ્ટ થયેલા સાંભળવામાં કે જોવામાં આવે છે. રોગાદિવડે મરણ થવાથી મોટું કુટુંબ થોડાં માણસોવાળું થયેલું જોવામાં આવે છે. ઉત્તમ પ્રકારનાં વાહનોમાં બેસીને ફરનારા તથા મોટી હવેલીઓમાં રહેનારા મનુષ્યો મંદપ્રારબ્ધકર્મનો ઉદય થવાથી પગે ચાલતા તથા

સાધારણ ધરોમાં રહેતા જોવામાં આવે છે. વિશ્વમાં અ-
વિકારી ને અપરિણામી આત્માવિના કોઈ પણ પદાર્થ અ-
વિનાશી, અપરિણામી કે સુખરૂપ નથી.

વિષયસેવનથી કોને સંતોષ થયો છે? અત્યારસુધી
કોઈને વિષયસેવનથી સંતોષ થયો હોય એમ જોવામાં કે
સાંભળવામાં આવ્યું નથી, અને ભવિષ્યમાં એમ જોવામાં
કે સાંભળવામાં આવવાનો લેશ પણ સંભવ નથી. વિવેક,
શમ, દમ, દોષદર્શન ને ત્યાગવિના મનુષ્યના અંતઃકરણમાં
અચલ સંતોષ પ્રકટતો નથી. વિષયમાં સંપૂર્ણ સંતોષ વા
તૃપ્તિ થયા વિના મનુષ્યના અંતઃકરણને સાચી શાંતિના ને
સાચા સુખનો અનુભવ થતો નથી. મનુષ્યને વિષયોપભોગથી
તૃપ્તિ થતી નથી, પણ વિવિધ વિષયોને લિપ્ત લિપ્ત પ્રકારે
ભોગવવાની તેની તૃષ્ણા વધતી જાય છે. વિષયોપભોગની
તૃષ્ણા વધવાથી મનુષ્યનું મન વ્યાકુલ રહ્યા કરે છે. જે
મનમાં વ્યાકુલતા હોય તે મનમાં શાંતિ ને સુખ ક્યાંથી હોય ?
વિષયોપભોગ શાંતિના ને સુખના હેતુરૂપ નહિ છતાં મનુષ્યો-
નો મોટો ભાગ તેને ઇચ્છે છે તેનું કારણ તેમના અંતઃ-
કરણમાં રહેલી અવિદ્યા છે. એ અવિદ્યાના સફલાવથી અજ્ઞાની
મનુષ્યોનાં અંતઃકરણો દુઃખના સાધનરૂપ વિષયોપભોગને
સુખના સાધનરૂપ માને છે.

સાચી શાંતિ ને સાચું સુખ આત્મામાં રહેલું છે, આ

સત્યવાત નહિ સમજવાથીજ વિષયી ને પામર મનુષ્યો આત્માથી ભિન્ન શબ્દાદિ વિષયો ને તે વિષયોનાં સીધનાદિ સાધનોને ઇચ્છે છે, ને તેને પ્રાપ્ત કરવાને ખની શકે તેટલો પ્રયત્ન તેઓ રાતદિવસ કર્યા કરે છે. આવી ઇચ્છા ને આવો પ્રયત્ન તે મનુષ્યોને શાંતિ ને સુખ નહિ આપતાં તેમને વ્યાકુલતાની ને દુઃખની સાથે જોડે છે. દેશ, કાલ ને વસ્તુથી વિભાગ પામતા એટલે પરિચ્છિન્ન વિષયો શાશ્વતી શાંતિ ને શાશ્વત સુખ આપવાના સામર્થ્યવાળા નથી, પણ દેશ, કાલ ને વસ્તુના વિભાગથી રહિત અપરિચ્છિન્ન આત્માજ શાશ્વત શાંતરૂપ ને શાશ્વત સુખરૂપ હોવાથી તેમાં પોતાના અંતઃકરણને સ્થિર કરનારને શાશ્વતી શાંતિ ને સાચું સુખ આપવાના સામર્થ્યવાળો છે. આ વાત વિષયી ને પામર જનોને સમજાતી નથી તેથી તેઓ આત્મામાં પોતાના અંતઃકરણને સ્થિર કરવા શ્રદ્ધા, ઉમંગ, ધૈર્ય ને ભગૃતિથી પ્રયત્ન કરતા નથી, અને શાશ્વતી શાંતિ ને શાશ્વત સુખ મેળવવા ભાગ્યશાલી થતા નથી.

જ્યાંસુધી મનુષ્યનું મન દૃશ્યને સુખના સાધનરૂપ માની તેના ભણી રાગપૂર્વક ખેંચાયા કરે ત્યાંસુધી તે અંતર્મુખ થઈ શકે નહિ, અને જ્યાંસુધી તે અંતર્મુખ થઈ શકે નહિ ત્યાંસુધી તે આત્મસ્વરૂપને ભણી શકે નહિ, ને જ્યાંસુધી તે આત્મસ્વરૂપને ભણી શકે નહિ ત્યાંસુધી તે આત્મસ્વરૂપભૂત પવિત્ર ને નિરબધિ સુખને પ્રાપ્ત કરી શકે નહિ. આત્મસ્વરૂપભૂત

પરમાનંદ પામર ને વિષયી જનોને અજ્ઞાત છતાં પણ આત્મજ્ઞ પુરુષોને તે જ્ઞાત છે. તેમને આત્મા પરમાનંદના મહા-સાગરરૂપ જણાય છે, ને સર્વ વિષયોના આનંદો તે મહા-સાગરના ટીપાજેવા જણાય છે. જેમને પોતાના આત્માનો દૃઢ સાક્ષાત્કાર થયો તેમને બધા આનંદો પ્રાપ્ત થયા એમ બાણવું. એ આત્માનંદની પ્રાપ્તિ કયાં વિના રાખ્યો દુઃખી છે, ધનાઢ્યો દુઃખી છે, જીવાનો દુઃખી છે, રૂપાળાં માણસો દુઃખી છે, ભણેલા દુઃખી છે, વણાંભિમાની દુઃખી છે, આશ્રમા-ભિમાની દુઃખી છે, સ્ત્રીઓ દુઃખી છે, ને પુરુષો પણ દુઃખી છે.

અનાદિકાલથી પોતાના કર્મને વશ થઈને આ સંસાર-માં ભ્રમણ કરતો જીવ સુખને શોધ્યા કરે છે, પણ તેને સત્યસુખને તથા તેની પ્રાપ્તિનાં સાચાં સાધનોને જણાવનારા મહાપુરુષની પ્રાપ્તિ નહિ થવાથી તે દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થમાં સુખ રહેલું છે એમ પૂર્વઅંસ્કારથી સમજે છે, ને પોતે સુખના સાધનરૂપ માનેલા દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થને મેળવવા તે ઉદ્યમી રહે છે. આવો ભૂલભરેલો પ્રયત્ન તે અનંતકાલથી કર્યા કરે છે, છતાં તે સ્થાયી સુખ મેળવી શકતો નથી, ને હૃદયની અતૃપ્તિવડે તે દુઃખાનુભવ કર્યા કરે છે. જેમ કાંકચના રસનું કે લીંબડાના રસનું પાન કરનારને કડવાશનું જ ભાન થાય છે, મધુરપણાનું ભાન થતું નથી, તેમ દુઃખરૂપ દૃશ્ય વિષયોના સેવનથી જીવને દુઃખનું જ ભાન થાય છે, સુખનું ભાન થતું નથી. જીવની ઉપર જણાવેલી

શ્રમણા દૂર ન થાય ત્યાંસુધી તે સત્યસુખને તથા સત્ય-
સુખનાં સાધનોને જાણી શકતો નથી.

પશ્ચાદ્દિના મૃતશરીરને ગીધ આદિ માંસલક્ષક પ્રાણીઓ
ચુંથ્યા કરે છે તેજ મૃતશરીરને જો રાજહંસ ચુંથે તો પછી
ગીધ આદિ માંસલક્ષક પ્રાણીઓમાં ને રાજહંસમાં શો ફેર રહ્યો ?

ગામનાં ભુંડો જેવી રીતે મનુષ્યોના મલનું લક્ષણ કરે
છે તેવીજ રીતે જો વનરાજ મનુષ્યોના મલનું લક્ષણ કરે તો
પછી ગામમાં વસતાં ભુંડોમાં ને વનરાજમાં શો ફેર રહ્યો ?

અણુસમજી બાલક જેમ મલમૂત્રને ચુંથ્યા કરે છે
તેમજ જો વયોવૃદ્ધ મનુષ્ય પણ મલમૂત્રને ચુંથ્યા કરે તો
પછી અણુસમજી બાલકમાં ને વયોવૃદ્ધ મનુષ્યમાં શો ફેર રહ્યો ?

મલિન ખાખ્રોચીઆમાં કે કુદ્ર નદીઓમાં લમતાં બગલાં-
ઓ જેમ માછલાંઓ આદિને પકડી તેનું લક્ષણ કર્યા કરે
છે તેમજ જો નિર્મલ ને વિશાલ માનસસરોવરમાં શ્રમણ
કરતો હંસ માછલાંઓ આદિને પકડી તેનું લક્ષણ કર્યા કરે
તો પછી બગલામાં ને હંસમાં શો ફેર રહ્યો ?

વિવેકહીન રાગી મનુષ્ય જેમ સ્ત્રી, પુત્ર ને ધનાદિમાં
લુપ્થ છે તેમજ જો પોતાને વિવેકી ને વિરાગી માનનાર
મનુષ્ય પણ વિનાશી પ્રાણિપદાર્થમાં લુપ્થ રહે તો પછી
વિવેકહીન રાગી મનુષ્યમાં ને પોતાને વિવેકી ને વિરાગી
માનનાર મનુષ્યમાં શો ફેર રહ્યો ?

પામર ને વિષયી મનુષ્યો જેમ શબ્દાદિ વિષયો ને

તેનાં સ્ત્રીધનાદિ સાધનોમાં પરમાદરવાળા રહે છે તેમજ જો પોતાને જિજ્ઞાસુ માનનાર મનુષ્ય પણ શબ્દાદિ વિષયોમાં ને તેનાં સ્ત્રીધનાદિ સાધનોમાં પરમાદરવાળો રહે તો પછી તે જિજ્ઞાસુ એવા નામને યોગ્ય કેમ ગણાય ?

અવિવેકી ને વિષયાનુરાગી મનુષ્યો જેમ અસત્, જડ ને દુઃખરૂપ દૃશ્યને અત્ય, ચેતન ને સુખરૂપ માની તેને મેળવવામાં ને લોગવવામાં ઉમંગી રહે છે તેવીજ રીતે જો પોતાને જિજ્ઞાસુ માનનાર પણ વર્તે તો પછી અવિવેકી તથા વિષયાનુરાગીમાં અને જિજ્ઞાસુમાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદ રહેજ નહિ.

ખાખરાના વનમાં રહેનારી ને અત્યંત કડવા પીત-પાપડા ખાનારી ખીસકોલીને જેમ આંખાના વનમાં રહેવાનું તથા પાકી મધુર કેરી ખાવાનું રુચે નહિ, ઊકરડાપર રઝળનારાં ને વિઠાનું લક્ષણ કરનારાં ભુંડોને જેમ સુંદર ખાગમાં ફરવાનું ને લીલું ઘાસ ખાવાનું રુચે નહિ, મલિન સ્થલોમાં ફરનાર ને મલિન કચરો ખાનાર ગધેડાંઓને જેમ સારાં સ્થલોમાં ફરવું ને શાકર ખાવી ગમે નહિ, અને લીંબોળીઓ ખાનાર કાગડાને જેમ દ્રાક્ષ ખાવી ગમે નહિ, તેમ પામર ને વિષયી જનોને વિષયો ને વિષયોનાં સાધનોજ રુચિકર લાગે છે, પણ નિષ્કામકર્મો, પ્રભુભક્તિ, યોગાનુષ્ઠાન અને વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણમનનાદિ રુચતાં નથી. હંસને પ્રકાશ ગમે, પણ ઘૂડને અંધારુંજ ગમે, એ લોકપ્રસિદ્ધ વાત છે.

શાસ્ત્રીયદૃષ્ટિએ વિચાર કરતાં વિષયો કુત્સિત છે એમ જણાય છે, છતાં અનાદિકાલની જ્ઞમણાથી બહિર્મુખ અંતઃ-કરણવાળા તથા બહિર્મુખ ઇન્દ્રિયોવાળા મનુષ્યોને વિષયો રમણીય જણાય છે. વિષયસેવનના અંતમાં ભોક્તાનું મન તે વિષયમાં રાગરહિત વા સંતુષ્ટ થાય છે, પણ તે રાગરહિત-તા વા સંતોષ તે રાગી મનુષ્યના અંતઃકરણમાં ચિરકાલ રહેતાં નથી. ભોગવડે પાડેલા સંસ્કારો પુનઃ વિષયોમાં રમણીયપણાની જ્ઞાંતિ ઉપજાવી અંતઃકરણમાં ને ઇન્દ્રિયોમાં ક્ષોભ ઉપજાવે છે. અંતઃકરણ ને ઇન્દ્રિયો રાગરૂપ ક્ષોભને વશ થઈ તે વિષય ભોગવવા જે પ્રવૃત્તિ કરવી ઉચિત જણાય તે પ્રવૃત્તિ કરે છે, ને તે અંતઃકરણ વિષયભોગવડે પોતાનામાં તે વિષયના બલવાન સંસ્કારો પાડે છે. આમ વિષયેચ્છા-વડે વિષયસેવન ને તેવડે વિષયભોગના સંસ્કાર પડે છે.

સાપે ગળવા માંડેલું દેડકું જેમ મૂર્ખાઈથી માખીનું ભક્ષણ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તેમ કાલે ગળવા માંડેલા મનુષ્યો અજ્ઞાનથી વિષયોનું સેવન કરવા પ્રવૃત્ત થાય છે.

ન્યારે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં વિવેકરૂપ સૂર્યનો ઉદય થાય છે ત્યારેજ તેના અંતઃકરણમાંથી વિષયાનુરાગરૂપ રાત્રિ દૂર થાય છે.

વિષયસેવનથી મનુષ્યના શરીરનું, ઇન્દ્રિયોનું ને અંતઃ-કરણનું સાત્ત્વિકબલ હણાય છે, છતાં મનુષ્યોનો મોટો ભાગ જે વિષયસેવનમાં રત રહે છે તે મહામોહનો મહિમા છે.

મનુષ્યોનો મોટો ભાગ શરીરને, ઇન્દ્રિયોને અને મનને રાજી રાખવા સતત પ્રયત્ન કરે છે, પણ પોતાના જીવાત્માના ઉદ્ધારમાટે તેઓ યોગ્ય પ્રયત્ન કરતા નથી એ પણ મહામોહનોજ મહિમા છે.

આકાશમાં હજારો તારાઓ તથા સેંકડો ચંદ્રમા ઉદય પામે, અને પૃથિવીપરનાં સર્વ વનોમાં આગ લગાડવામાં આવે તોપણ રાત્રિ દૂર થતી નથી, પણ જ્યારે સૂર્યનો ઉદય થાય છે ત્યારેજ રાત્રિ દૂર થાય છે, તેમ નાના-પ્રકારનાં લૌકિક કર્મોથી તથા નાનાવિધ શાસ્ત્રોક્ત કર્મોથી અજ્ઞાન દૂર થતું નથી, પણ જ્યારે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં વિવેકનો આવિર્ભાવ થાય છે ત્યારેજ તેના અંતઃકરણમાંથી અજ્ઞાન દૂર થાય છે.

મનુષ્યનું સ્થૂલશરીર ક્ષીણ થાય છે, તેના હાંતો પડી જાય છે, તેના વાળ ધોળા થઈ જાય છે, તેના શરીરની ત્વચાપર કરચલીઓ પડે છે, તેની કર્મેન્દ્રિયો ને જ્ઞાનેન્દ્રિયો બલહીન થાય છે, અને તેની સ્મરણશક્તિ મંદ થાય છે, પણ વિવેકના અભાવે તેની વિષયતૃષ્ણા ક્ષીણ થતી નથી.

અહીંના કોઈ પણ પ્રાણિપદાર્થો જીવની સાથે જતા નથી, તે સૌ અહીંજ રહે છે; સગાંવહાલાં પણ જીવની સાથે જતાં નથી; છતાં અવિવેકને લીધે તેમાં રહેલી મનુષ્યના મનની મમતા દૂર થતી નથી.

મનુષ્યોનો મોટો ભાગ આ લોકના સુખરૂપ કોડીઓ

મેળવવામાં ને પરલોકના સુખરૂપ શંખલા મેળવવામાં જેટલો આતુર રહે છે તેટલો આતુર તે આત્મરૂપ ચિંતામણિ મેળવવામાં રહેતો નથી એ બહુ ખેદની વાત છે.

મનુષ્યોનો મોટો ભાગ લૌકિકસુખરૂપ ખાટી છાશ પ્રાપ્ત કરવા સર્વદા પ્રયત્નશીલ રહે છે, પણ આત્મસુખરૂપ માખણ પ્રાપ્ત કરવા તે લેશ પણ પ્રયત્ન કરતો નથી એ અતિશોકની વાત છે.

મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રહેલો અજ્ઞાનરૂપ અંધકાર બકારના સૂર્યના ઉદયથી દૂર થતો નથી, પણ બ્યારે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં વિવેકરૂપ સૂર્યનો ઉદય થાય છે ત્યારેજ તે અંધકાર દૂર થાય છે.

સુંદર નગરીઓ ઝિજડ થઇ જાય છે, ચણેલી મોટી હવેલીઓ પડી જાય છે, ખીલેલાં ફૂલો કરમાઇ જાય છે, ઉદય પામેલા સૂર્યચંદ્રાદિ અસ્ત થઇ જાય છે, સુંદર દેખાતી જીવાની જોતાજોતામાં ચાલી જાય છે, શરીરનું સૌંદર્ય જોતાજોતામાં જતું રહે છે, જન્મેલાં સર્વ પ્રાણીઓ મરણનું શરણ ગ્રહણ કરે છે, જે ઘરોમાં ઘણાં માણસો વસતાં હોય ત્યાં સમય જતાં કોઈ માણસ જોવામાં આવતું નથી, બ્યાં લક્ષ્મીના પ્રતાપથી વિવિધ વૈભવ જોવામાં આવતા હોય ત્યાં સમય બદલાતાં ભોક્તાઓના પાપસંસ્કારોના ઉદયવડે દારિદ્ર્ય પોતાનું થાણું નાંખેલું જોવામાં આવે છે, અને જે મહેલોમાં કે હવેલીઓમાં રાતદિવસ નૃત્ય, ગીત ને વાજાંચાલુ રહેતાં હોય,

તથા વિવિધ ખાનપાનને વ્યાવહારિક આનંદની છાજો જીછળી રહેતી હોય તે મહેલોમાં ને હવેલીઓમાં સમય જતાં દિવસે કાગડાઓનો પોકાર ને રાત્રે ઘૂડોના લય ઉપજવનારા શબ્દો સંભળાય છે, અને કાનકરડીઆંએ તેમાં પોતાનો નિવાસ કરેલો જોવામાં આવે છે, અથવા તે મહેલોનાં ને હવેલીઓનાં નામનિશાન પણ જોવામાં કે સાંભળવામાં આવતાં નથી. આખું વિશ્વ ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામનારું છે. અહીં બ્રહ્મવિના કોઈ પણ પ્રાણી કે કોઈ પણ પદાર્થ અપરિણામી ને અવિનાશી નથી.

આ પૃથિવીરૂપ રંગભૂમિપર ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ એવા ત્રણ પ્રકારના વૈભવવાળા રાજાઓ આવ્યા, રહ્યા, ને તેમના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિએ ચાલ્યા ગયા; ઉત્તમ, મધ્યમ ને કનિષ્ઠ એવા ત્રણ પ્રકારના બુદ્ધિવિભવવાળા પ્રધાનો આવ્યા, રહ્યા, ને ચાલ્યા ગયા; ઉત્તમ પ્રકારના શરીરબલવાળા, મધ્યમ પ્રકારના શરીરબલવાળા ને સાધારણ પ્રકારના શરીરબલવાળા પહેલવાનો આવ્યા, રહ્યા, ને ચાલ્યા ગયા; એકએકથી અધિક સંપત્તિવાળા મોટા મોટા શ્રીમંતો આવ્યા, રહ્યા, ને ચાલ્યા ગયા; અને એકએકથી અધિક રૂપવાળાં સ્ત્રીપુરુષો આવ્યાં, રહ્યાં, ને ચાલ્યાં ગયાં. એમાંનાં કેટલાંકનાં નામો મનુષ્યોના સ્મૃતિપટપર રહ્યાં છે, અને ઘણાંનાં નામો મનુષ્યોના સ્મૃતિપટપર રહ્યાં નથી. જે ક્ષણિક છે તેમાં સ્થિરપણાની મતિ રાખીને જે મનુષ્ય તેને વિશ્વાસે

રહે છે તે અવશ્ય ઠગાય છે.

તમે આહ્યવૈલવનો વિશ્વાસ ન કરો, સ્થૂલશરીરનો વિશ્વાસ ન કરો, શરીરના બલનો ને તેના રૂપનો વિશ્વાસ ન કરો, ઇંદ્રિયોનો વિશ્વાસ ન કરો, ને મનનો પણ વિશ્વાસ ન કરો, માત્ર સચ્ચિદાનંદધનસ્વભાવવાળા તમારા આત્માનોજ વિશ્વાસ કરો.

દ્રવ્ય સ્થાયી નથી, સત્તા સ્થાયી નથી, શરીર સ્થાયી નથી, સગાંવહાલાંઓનાં શરીરો સ્થાયી નથી, પ્રિયજનોનો સમાગમ સ્થાયી નથી, પ્રિય માનવામાં આવતાં પ્રાણીઓ ને પદાર્થો સ્થાયી નથી, અને ઇંદ્રિયોના તથા અનુકૂલ વિષયોના સંયોગથી અનુભવાતાં વિષયસુખો સ્થાયી નથી. એ સર્વ વીજળીના ઝબકારાજેવાં ક્ષણવાર રહેનારાં મનાય છે.

સળગી જીઠેલા છાપરાઉપર સૂઈ રહેનારો મનુષ્ય જેમ મૂર્ખ ગણાય છે તેમ જે મનુષ્ય શરીરનું ક્ષણિકપણું ભૂલી પોતાના પારમાર્થિક કર્તવ્યમાં પ્રમાદ કરે છે તે પણ મૂર્ખ ગણાય છે.

સમુદ્રાદિના તરંગો ચપલ છે, વાયુ ચપલ છે, અગ્નિની જ્વાલાઓ ચપલ છે, મર્કટ ચપલ છે, વીજળી ચપલ છે, ઘાસપર પડેલું ઝાકળનું ટીપું ચપલ છે, યૌવન ચપલ છે, રૂપ ચપલ છે, ઇંદ્રિયો ચપલ છે, ને મન ચપલ છે. અહીં આત્માજ ચપલતારહિત છે, અન્ય સર્વ ચપલ છે.

દૃશ્ય મિથ્યા છતાં સત્યરૂપે પ્રતીત થાય છે, દૃશ્ય

કુત્સિત છતાં રમણીય પ્રતીત થાય છે, દૃશ્ય પરિણામી ને વિનાશી છતાં અપરિણામીજેવું ને અવિનાશીજેવું પ્રતીત થાય છે, દૃશ્યનો સ્વભાવ દુઃખદ છતાં સુખદજેવો પ્રતીત થાય છે, અને દૃશ્ય સત્ય નહિ છતાં સ્પષ્ટ પ્રતીત થાય છે, ને દૃશ્યના આધારભૂત બ્રહ્મ સત્ય છતાં તે પ્રતીત થતું નથી. અવિવેકીને અવગું દર્શન દુઃખપ્રદ ન જણાય, પણ વિવેકીને તો અવગું દર્શન સંતોષ નજ આપે. તેને તો જ્યારે સવગું દર્શન-જેવું છે તેવું દર્શન-થાય ત્યારેજ સ્થાયી સંતોષ થાય.

વિષયતૃષ્ણા મહારોગ મનાય છે. એ મહારોગથી અવિવેકી મનુષ્યો સર્વદા પીડાય છે. જ્યાંસુધી વિવેકરૂપ રસાયનનું સંતોષરૂપ અનુપાનની સાથે સેવન કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી મનુષ્યનો વિષયતૃષ્ણારૂપ મહારોગ દૂર થતો નથી.

દિવસોપછી દિવસો ને માસોપછી માસો આદ્યા જાય છે-તીવ્રગતિવાળો કાલ બહુ ઊતાવળે આદ્યો જાય છે. શરીરાદિ ક્ષીણ થાય છે, પણ મનુષ્યના મનની તૃષ્ણા વિવેકવિરાગને દૃઢ કર્યા વિના ક્ષીણ થતી નથી. દૃશ્યની તૃષ્ણા મનુષ્યને રાંક બનાવે છે. વિષયતૃષ્ણાથી પરાભવ પામેલું મન વ્યાકુલ ને કંગાલ થઈતુરજ વિષયનુંજ ચિંતન કર્યા કરે છે, અને બ્રહ્મધ્યાન, બ્રહ્મસ્મરણ ને બ્રહ્મસંકીર્તન કરવામાં પ્રવૃત્ત થઈ શકતું નથી. સ્થૂલવિષયના ચિંતનમાં ને સ્થૂલવિષયના સેવનમાં મગ્ન થયેલું મન શાસ્ત્રસંસ્કારવાળી બુદ્ધિની આજ્ઞાને અનુસરતું નથી, પોતાના સદ્ગુરુની આજ્ઞાને

અનુસરતું નથી, અને સતસાચોના ઉપદેશનું સ્મરણ તથા અનુસરણ પણ કરતું નથી.

જેમ ધનુષ્પરથી છૂટેલું બાણ અને ખંડુકમાંથી છૂટેલી ગોળી લક્ષ્યભણી વેગથી ગતિ કરે છે, ગીધ સમળી ને કાગડા જેમ પશ્વદિશા શબભણી વેગથી પડે છે, બિલાડી ને બગલો જેમ ઉંઢરભણી ને માછલાંભણી વેગથી ધસે છે, સાપ જેમ ઢેડકાભણી કે ઉંઢરભણી વેગથી ચાલે છે, અને સિંહ વ્યાઘ દીપડો ને ચીતો જેમ હરણ આદિની પછવાડે વેગથી દોડે છે તેમ બહિર્મુખ મન ને બહિર્મુખ ઇંદ્રિયો શબ્દાદિ વિષયોભણી વેગથી દોડે છે. ઇંદ્રિયોને ને અંતઃકરણને વિષયોભણી વેગવાળાં ન થવા દેવા જિજ્ઞાસુએ ઘણામાં ઘણું ધૈર્ય ને ઘણામાં ઘણી ભગૃતિ રાખવાં જોઈએ. અધૈર્ય ને પ્રમાદ જિજ્ઞાસુના મોટા શત્રુઓ છે. શબ્દાદિ વિષયોમાં ને તેનાં સાધનોમાં સર્વદા દોષદર્શન ભગ્નત્ રાખ્યા વિના ઇંદ્રિયોમાં ને અંતઃકરણમાં અનાદિકાલથી રહેલો ઘાટો વિષયાનુરાગ દૂર થતો નથી. વિષયચિંતનથી ને વિષયસેવનથી મનુષ્યના અંતઃકરણમાં પડેલા વિષયના સંસ્કારો, અનુકૂલ વિષયનું સામીપ્ય થયે તે વિષયમાં રહેલા દોષોનું વિસ્મરણ થઈ જતાં બલવાન થઈ જાય છે, તેથી તેમાં રમણીયપણાનો ને સુખદપણાનો ભ્રમ વેગવાળો થઈ જાય છે, અને અંતઃકરણને ઇંદ્રિયો તે વિષયના સેવનમાં નિમગ્ન થઈ જાય છે. અંતઃકરણમાં જો વિવેક ને દોષદર્શન સતત ભગ્નત્ રહે તોજ અનુકૂલ વિષયના સામીપ્યમાં મનુષ્યનું

અંતઃકરણ ને ઈંદ્રિયો ક્ષોભ પામતાં નથી, ને તે વિષયભણી ખેંચાતાં નથી.

વિવેકના ને વૈરાગ્યના સદાગ્રહવાળા સતત અભ્યાસથી જ્યારે વિવેકનો ને વૈરાગ્યનો પરિપાક થાય છે ત્યારેજ તે મનુષ્યનું અંતઃકરણ વિષયોમાં રમણીયપણું ને સુખદપણું નથી એમ સ્પષ્ટ સમજી શકે છે, અને પોતાના પરાક્રમવલ્લુપણાને દૂર કરી પ્રત્યક્ષવલ્લુપણાવાળું થાય છે. સંસારભણી ઢળેલા અંતઃકરણવાળો જીવાત્મા જન્મમરણના પ્રવાહમાં તણાયો જાય છે, અને અખંડકરસપ્રદાનભણી ઢળેલા અંતઃકરણવાળો જીવાત્મા પ્રદાનો સાક્ષાત્કાર કરી પ્રદાનસ્વરૂપે સ્થિતિ કરે છે.

જિજ્ઞાસુના અંતઃકરણની વૃત્તિ જે જે પ્રાણિપદાર્થભણી જાય તે તે પ્રાણિપદાર્થનો સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણભાગ જે માયારૂપ-કલ્પિત-છે તેનો બાધ કરી તેના પ્રત્યક્ષતત્ત્વરૂપ વાસ્તવિક સ્વરૂપને જોવાના સામર્થ્યવાળી થાય એવો પ્રયત્ન જિજ્ઞાસુએ કરવો જોઈએ.

હે મુમુક્ષુઓ ! તમે સ્થૂલપ્રદેશ મૂકી, ઊંડા ઊતરી, સૂક્ષ્મપ્રદેશમાં જાઓ; સૂક્ષ્મપ્રદેશ મૂકી, વધારે ઊંડા ઊતરી, કારણપ્રદેશમાં જાઓ; અને હવે જાગૃતિ ને નિર્ભયતા રાખી, કારણપ્રદેશ મૂકી, બહુ વધારે ઊંડા ઊતરી, અધિષ્ઠાનરૂપે નિરતિશય વ્યાપક ને નિરતિશય સુખરૂપ પ્રદેશમાં જાઓ, અને ત્યાંજ અર્વહા નિવાસ કરો.

પરમપવિત્ર, પરમસુખરૂપ, પરમસૂક્ષ્મ, વ્યાપક, ત્રિકાલા-
તીત, પરમપ્રકાશરૂપ, સર્વદા સ્વરૂપાવસ્થિત, સર્વ વસ્તુઓ-
ના વાસ્તવિકસ્વરૂપભૂત, મહાસત્તારૂપ, બધા પ્રાણિપદાર્થો-
ને સત્તા આપનાર, બધાં પ્રાણીઓનાં અંતઃકરણોમાં ને
જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં ન્યૂનાધિક જ્ઞાનની પ્રતીતિ કરાવનાર, સર્વ
પ્રાણીઓમાં ન્યૂનાધિક આનંદનું જ્ઞાન કરાવનાર, અવ્યય,
અનાદ્યનંત, સ્વાત્મારામ, પૂર્ણક્રમ, એક, અદ્વય, લેહ્યન્ય,
વિષયોની ને વિષયોનાં સાધનોની સ્પૃહાથી રહિત, કૂટસ્થ-
નિત્ય, નિરુપમ, અપ્રમેય, અમાપ ને સમગ્ર જગતના વિવર્તો-
પાદાનકરણરૂપ બ્રહ્મનો અપરોક્ષ અનુભવ પ્રાપ્ત કરવામાટે
સુસુક્ષ્મ દીર્ઘકાલ નિરંતર પરમાદરથી ઘણામાં ઘણો પ્રયત્ન
કરવો જોઈએ.

આમજૂની પેઠે મનુષ્યના અંતઃકરણને બહુ ચોંટી રહેલાં
વિષયવાસના દૃશ્યાદૃશ્ય વિષયોના અસત્યપણાનો, સારરહિત-
પણાનો ને બંધકપણાનો પરિપક્વ નિશ્ચય અંતઃકરણમાં સુસ્થિર
રાખ્યા વિના દૂર થતી નથી. વિષયો આપાતરમણીય છે,
અને તે ગંધર્વનગરના પદાર્થોના જેવા, સ્વપ્નના પદાર્થોના
જેવા ને મનોરાજ્યના પદાર્થોના જેવા મિથ્યા છે એમ
બોલવાથી કે ઉપરટપકે અદ્વપસમય એમ જાણવાથી વા તે
ઇંદ્રવારણના જેવા ઉપરથી રમણીય ને અંતરથી તુરંદ છે
એમ સાંભળવાથી, એમ કહેવાથી, કે ઉપરટપકે કેટલોક
સમય એમ જાણવાથી મનુષ્યના અંતઃકરણમાં ચિરકાલથી

સ્થિર થઈ રહેલી રૂપાદિ વિષયની વાસના નિર્મૂલ થઈ શકતી નથી. અનાદિકાલથી મનુષ્યે અનુકૂલ ને રમણીય માનેલા વિષયોનું સામીપ્ય થયે બહુધા ઘણા મનુષ્યોના અંતઃકરણમાં રહેલા વિવેક, વૈરાગ્ય ને ધૈર્ય દૂર થઈ જઈ તેમનાં અંતઃકરણો ને ઇદ્રિયો ક્ષોભયુક્ત થઈ વિષયાભિમુખ થઈ જાય છે. એ વેલા મનુષ્યના અંતઃકરણમાં આ વિષય રમણીય ને સુખરૂપ છે એવી બલવતી ભ્રાંતિ ઉપજી તેના અંતઃકરણમાં રહેલા વિષયના કુત્સિતપણાના ને દુઃખદપણાના નિશ્ચયને દૂર કરી નાંખે છે, અને તેના અંતઃકરણને તથા ઇદ્રિયોને તે વિષયમાં રમમાણુ કરી દે છે.

શબ્દાદિ વિષયો ને તેનાં ઉપકરણો (સાધનો) તીક્ષ્ણ વિષના જેવાં જીવલેણુ છે એવો પાકો નિશ્ચય જ્યાંસુધી મુમુક્ષુના મનમાં સર્વદા સુસ્થિર ન રહે ત્યાંસુધી તે મુમુક્ષુ પોતાના મનમાં અનાદિકાલથી રહેલો સ્થૂલસૂક્ષ્મ વિષયાનુરાગ ને વિષયસેવન ત્યજી શકતો નથી.

જેમ સ્વસ્થમનવાળા મનુષ્યની મૃત્યુપ્રદ વિષલક્ષણમાં લેશ પણ અભિરુચિ ને પ્રવૃત્તિ સંભવતાં નથી તેમ શુદ્ધ મુમુક્ષુતાવાળા મુમુક્ષુના મનમાં પરમપવિત્ર ને નિરવધિ નિબળનંદને આસ્છાદન કરનાર વિષયસેવનમાં લેશ પણ અભિરુચિ ને પ્રવૃત્તિ સંભવતાં નથી. વિમલ વિવેકનો અંતઃકરણમાં સંપૂર્ણ આવિર્ભાવ થયા વિના વિષયમાં સ્વાભાવિક ઉદ્દાસીનતારૂપ વિમલ વિરાગ મનુષ્યના અંતઃકરણમાં આભિ-

ભાવ પામી શકતો નથી.

જેમ વેગવાળો વાયુ દીપકને ઓલવી નાંખે છે તેમ વિષયતૃષ્ણારૂપ પ્રબલ વાયુ જ્ઞાનદીપને, યોગદીપને અને ભક્તિ-દીપને ઓલવી નાંખે છે, માટે મોક્ષેચ્છુએ પોતાના અંતઃ-કરણમાં પ્રદીપ કરેલા જ્ઞાનદીપને, યોગદીપને અને ભક્તિદીપ-ને ઓલાવા નહિ દેતાં તેમાંના કોઈ એક દીપને જો સતત પ્રદીપ રાખવો હોય તો તેનું વિમલવિરાગરૂપ અંઝા-વાતરક્ષક જ્ઞાનસથી રક્ષણ કરવું જોઈએ.

જેમ સદાચાર પાળનાર પવિત્ર પ્રાદ્યભુદિના મનમાં મનુષ્યાદિનાં મલ, મૂત્ર ને શવના શરીરનો સ્પર્શ કરવાની લેશ પણ ઇચ્છા પ્રકટતી નથી તેમ વિવેકવડે સંસારથી ઉદાસ થયેલા મનુષ્યના મનમાં વિષયેચ્છાને જાગ્રત્ કરનાર પ્રાણીના દર્શનની ને તેના શરીરનો સ્પર્શ કરવાની લેશ પણ ઇચ્છા પ્રકટતી નથી.

નાસ્તિક, અર્થકામની તૃષ્ણામાં ડુબેલા, અસત્યભાષણ કરનારા, ખુદ્દિહીન, (મૂર્ખ,) અતિલોભી-અયોગ્યમાર્ગે ધન મેળવવાની તૃષ્ણા રાખનારા--ને નીચાહૃદયવાળા મનુષ્યનો સંગ મુમુક્ષુએ સેવવો નહિ. એવા મનુષ્યનો સંગ રાખનાર મનુષ્ય જ્ઞાન, યોગ કે ભક્તિ અને તેનું મોક્ષરૂપ ફલ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી.

ઘાટી વિષયતૃષ્ણાથી જ્યારે મનુષ્યનાં લૌકિકશાસ્ત્રીય વિવેકરૂપ નેત્ર પોતાનું કામ કરવાને અસમર્થ થઈ જાય છે

ત્યારે તે મનુષ્ય લાલાલાલનું, હિતાહિતનું, સેવ્યાસેવ્યનું, કર્તવ્યાકર્તવ્યનું, સુખદુઃખનાં સાધનોનું, ઉપકારકઅપકારકનું ને પોતાની પ્રવૃત્તિના પરિણામનું ભાન ભૂલી જાય છે, માટે મુમુક્ષુએ વિષયદોષદર્શનવડે પ્રકટતા તીવ્ર વિરાગવડે પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલી વિષયતૃષ્ણા નિઃશેષ નિવૃત્ત કરી દેવી જોઈએ.

મનુષ્યના શરીરની અંતર અને બહાર પરમાત્મા વિરાજી રહેલા છે, અને તે મનુષ્યના અશુભ વિચારને તથા તેની અશુભ પ્રવૃત્તિને ધિક્કારનારા ને તેનું અશુભફલ આપનારા સર્વદા સમર્થ દેવાધિદેવ છે એમ સમજી અભ્યુદયની ને નિઃશ્રેયસની ઇચ્છા રાખનાર મનુષ્યે તેમનાથી બહુજ ડરી અશુભ વિચારનો ને અશુભ પ્રવૃત્તિનો દૂરતાપૂર્વક સંહાને માટે પરિત્યાગ કરવો જોઈએ.

મનની નબળાઈનો શુભનિશ્ચયની સ્થિરતારૂપ શુભમનો-બલને પ્રાપ્ત કર્યા વિના સર્વથા પરિત્યાગ કરી શકાતો નથી. એકવાર મનુષ્યના મનમાં સત્ત્વગુણના વધારાથી વિષયો ને વિષયોનાં ઉપકરણો શાસ્ત્રાદિનાં વચનોથી ને સ્વાનુભવથી અસત્ય, અપવિત્ર, અમંગલ ને અપકારક વા દુઃખદ લાગે, અને પુનઃ જ્યારે મનમાં તમોગુણમિશ્ર રજોગુણ બલવાન થાય ત્યારે તેના તે વિષયો ને તેનાં તે વિષયોનાં ઉપકરણો તે મનુષ્યને ભ્રાંતિવડે સત્ય, પવિત્ર, રમણીય ને ઉપકારક વા સુખદ પ્રતીત થાય, ને મન તથા ઇદ્રિયો તે વિષયને ને

તેના ઉપકરણને પ્રાપ્ત કરવા વેગવાળાં થાય, અને તેને મેળવી ભોગવવા લાગે, તે મનુષ્યના મનની નખળાઈ કહેવાય છે. પોતાના મનની એ નખળાઈનો ને સૂક્ષ્મસ્થૂલ વિષયાનુરાગનો અત્યંત પરિત્યાગ કરવામાટે જિજ્ઞાસુએ વિષયમાં રહેલા મિથ્યા-પણું, કુત્સિતપણું ને મનને તથા ઇન્દ્રિયોને પોતાનામાં બાંધી રાખવાપણું એ દોષોનો પોતાના અંતઃકરણમાં સતત સાક્ષાત્કાર રાખવો જોઈએ. તેણે તેનું કદીપણ તિરોધાન નજ થવા દેવું જોઈએ. તેણે પોતાના મનને તથા ઇન્દ્રિયોને પ્રાયશઃ આત્માભિમુખ રાખવાં જોઈએ. તેણે આદરપૂર્વક નિત્ય નિરંતર બ્રહ્મભાવનાનો અભ્યાસ કરી તેના પરિપાકવડે અનાદિકાલથી પોતાના મનમાં રહેલી વિષયવાસનાને હઝળીજલાવને પમાડવી જોઈએ, અને તેણે બ્રહ્મના દૃઢ સાક્ષાત્કારવડે પોતાના મનમાં રહેલા અનાદિકાલના અજ્ઞાનને નિવૃત્ત કરવું જોઈએ.

અપકવ મનનો મુમુક્ષુએ ક્યારેય લેશ પણ વિશ્વાસ નજ કરવો. અપકવ મન કોઈ વેલા વિષયોના અત્યંત વિરસ-પણાનો નિશ્ચય કરે છે, અને વળી કોઈ વેલા તે વિષયોને અત્યંત સુખ દેનારા માની તેના સેવનમાં લુબ્ધ થઈ જાય છે.

જે પુરુષ શબ્દાદિ વિષયોથી ને તેનાં સ્ત્રીધનાદિ સાધનોથી સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે તે મનુષ્ય રેતીમાંથી તેલ કાઢવાની ઇચ્છા રાખનારા જેવો, વા કાંઠવમાંથી ગળપણ મેળવવાની ઇચ્છા રાખનારના જેવો વા આકળના જલવડે તૃષા મટાડવાની ઇચ્છા રાખનારના જેવો, વા વિષ્ણુમાંથી સુગંધ મેળવ-

વાની ઇચ્છા રાખનારના જેવો વા અગ્નિવડે પોતાના શરીરમાંની ઝરમી નિવૃત્ત કરવાની ઇચ્છા રાખનારના જેવો, વા ઘરફવડે પોતાના શરીરને જણાતી ટાઢને દૂર કરવાની ઇચ્છા રાખનારના જેવો, વા પથ્થરના ભક્ષણવડે પોતાની ક્ષુધાની નિવૃત્તિ કરવાની ઇચ્છા રાખનારના જેવો, વા ગળે મોટી શિલા બાંધી ઉડી મહાનદી તરવાની ઇચ્છા રાખનારના જેવો, અથવા વિષનું પાન કરીને અમર થવાની ઇચ્છા રાખનારના જેવો મૂર્ખ છે.

પોતાના પરમાનંદસ્વરૂપના અજ્ઞાનથી ને પ્રતીત થતા ને અનુકૂલ મનાતા પ્રાણિપદાર્થોના સત્યપણાની ને સુખદપણાની અનાદિકાલની બ્રાંતિથી અજ્ઞાની મનુષ્યના મનમાં, અનુકૂલ માનેલા વિષયોની ને વિષયોના સાધનની ઘાટી તૃષ્ણા રહે છે. એ તૃષ્ણા તે મનુષ્યના મનમાં, ઇંદ્રિયોમાં ને શરીરમાં ફોલ ઉપજાવી દુઃખાનુભવ કરાવ્યા કરે છે. એવા મનુષ્યનું અંતઃકરણ વિષયતૃષ્ણાથી તપ્યા કરે છે, તેની ઇંદ્રિયો ચંચલ રહ્યા કરે છે, તેનાથી પોતાનો પ્રાપ્તવ્યવહાર ઉત્તમ પ્રકારે કરી શકાતો નથી, તેનાથી શાસ્ત્રોક્ત કર્મ સ્થિર મને વિધિવત્ કરી શકાતાં નથી, તેનાથી માતાપિતાની, પોતાના સદ્ગુરુની ને બ્રહ્મજ્ઞ મહાપુરુષોની વિનયપૂર્વક સેવા કરી શકાતી નથી, તેનાથી પરમાત્માની નવધાભક્તિમાંની કોઇ એક કે અનેક ભક્તિ વા અનન્ય-ભક્તિ કરી શકાતી નથી, તેનાથી ચિત્તસ્થિરતાના હેતુભૂત યોગનાં ચમાદિ અંગોનું અનુષ્ઠાન કરી શકાતું નથી, અને

તેનાથી બ્રહ્મનો અને તેની પ્રાપ્તિનાં સાધનોનો ઉપદેશ કરનાર વેદાંતશાસ્ત્રોનું શ્રદ્ધાપ્રીતિથી શ્રવણમનન કરી શકાતું નથી. આવી રીતે વિષયતૃષ્ણાને વશ થયેલો મનુષ્ય પોતાનું ઐહિક જીવન સુખમય કરી શકતો નથી, સ્વર્ગનાં સુખો મેળવી શકતો નથી, અને દુઃખરહિત પરમાનંદરૂપ મોક્ષ પણ મેળવી શકતો નથી. વિષયતૃષ્ણાથી જેનાં વિવેકરૂપ નેત્રો કૂટી ગયાં છે એવા વિષયાંધ મનુષ્યને હિતાહિતનું, પવિત્રતાઅપવિત્રતાનું ને કર્તવ્યાકર્તવ્યનું લગારે ભાન રહેતું નથી.

સુમુક્ષુએ જો પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલી વિષયવાસનાનો સંપૂર્ણ પરિત્યાગ કરી સાચા વીતરાગી થવું હોય તો તેણે પોતાના પ્રાણાપાનને નાભિને ખરડાની કરોડલણી ખેંચાણ કરવાવડે, પોતાના મનને પોતાના હૃત્પદ્મને ખરડાની કરોડલણી ખેંચવાવડે, નેત્રને પાછાં વાળવાવડે, વાણીને પાછી વાળવાવડે અને ઉપસ્થને મૂલબંધવડે ખરડાની કરોડલણી ખેંચવાવડે હૃદયસ્થ આત્માની લણી રાખવાં જોઈએ. વિષયો અતિગ્રાહજેવા (મોટા મગરજેવા) મહાપ્રબલ છે. તે મનુષ્યની ઇંદ્રિયોરૂપ તથા મનોરૂપ મીનને બલાત્કારથી પોતાના લણી ખેંચે છે, ને તેને પોતાનામાં રમમાણ કરી દેવારૂપ તેનું લક્ષણ કરી જાય છે. જિજ્ઞાસુ મનુષ્યને સતત ઘણામાં ઘણું ધૈર્ય ને ઘણામાં ઘણી જાગૃતિ રાખી ઉપર જણાવેલો પ્રયત્ન સેવે તોજ તે પોતાની ઇંદ્રિયોરૂપ તથા મનોરૂપ મીનનું વિષયોરૂપ મહાપ્રબલ અતિગ્રાહથી રક્ષણ કરી શકવા સમર્થ થઈ શકે છે.

જ્યારે મનુષ્યનું મન તથા તેની ઇન્દ્રિયો વિષયોમાં ઘાટા અનુરાગવાળાં થઈ જાય છે ત્યારે તે ઉન્નત મનુષ્યજેવાં થઈ જાય છે, ને તે સાર્ત્વિક બુદ્ધિનું કહ્યું લગારે માનતાં નથી. મુમુક્ષુએ પોતાના જીવનના મુખ્ય ઉદ્દેશનું તથા પોતાના પવિત્ર કર્તવ્યનું સતત સ્મરણ રાખી પોતાની ઇન્દ્રિયોને તથા મનને વશ રાખવા ઘણામાં ઘણો પ્રયત્ન ધૈર્ય ને સાવધાનતા રાખીને કરવો. એમાં લગારે અધૈર્યને કે પ્રમાદને વશ નજ થવું. મનમાં કુવૃત્તિ કે ઇન્દ્રિયોમાં કુવેગ જીઠે કે તુરતજ તે કુવૃત્તિને કે કુવેગને વશ થવાથી થનારા અનિષ્ટ ફલના વિચારનો પ્રવાહ ચાલુ કરી તે કુવૃત્તિને તથા કુવેગને પ્રશાંત કરી દેવાં. જીવાત્માને તે કુવૃત્તિને કે તે કુવેગને વશ કદી-પણ નજ થવા દેવો.

દુષ્ટ મહામોહરૂપ રાજા ને તેના કામક્રોધાદિરૂપ દુષ્ટ સેનાપતિઓ ઘણા છલબલથી ભરેલા છે, માટે મુમુક્ષુએ વિવેક, બ્રહ્મચર્ય ને ક્ષમા આદિને બલવાળાં કરવા સર્વદા અસાધારણ પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

પરમકૃપાલુ, પરમોદાર ને ભક્તવત્સલ પરમાત્મામાં પોતાને પરમાત્માનો ભક્ત માનનાર મનુષ્યે નિઃસીમ વિશુદ્ધ પ્રેમ રાખવો, ને પોતાના હૃદયને પ્રભુમય કરી દેવું. પ્રાપ્તવ્યવહારને અંગે કોઈ દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થપર પ્રેમ રાખવો પડે તો તેના ઉપર ઉપયોગપૂરતો સાધારણ પ્રેમ રાખવો, પણ તેમાં પોતાના હૃદયને બાંધી ન દેવું. આ ક્ષણભંગુર ને અચિંત્ય

રચનાવાળા જગતમાં વિવેકી મનુષ્યે પ્રેમ રાખવાયોગ્ય, પોતાના ત્રિવિધતાપથી સંતપ્ત હૃદયને વિશ્રાંતિ આપવાયોગ્ય, પોતાનું સર્વસ્વ ઉમળકાપૂર્વક અર્પણ કરી દેવાયોગ્ય, પોતાનું હૃદય મસ્તક ને હસ્ત ઊલટથી ચરણકમલમાં ધરી દેવાયોગ્ય, તેમનાજ થઈ જવાયોગ્ય, અને તેમને પોતાના કરી લેવાયોગ્ય એક પરમાનંદસ્વભાવવાળા, સ્વાત્મારામ, મુદ્દિતવદન ને પ્રશાંત પરમાત્માજ છે. પરમપ્રીતિથી પોતાના હૃદયરૂપ વા જીવભાવરૂપ બલિ પરમાત્માના ચરણારવિંદમાં ધરવાથીજ તેઓ પ્રસન્ન થાય છે.

તમારી પાસે સર્વલોકાધિપતિ પ્રભુને તેમની અપાર મહત્તાને અનુસાર ધરવાયોગ્ય કોઈ પણ ઉત્તમ નૈવેદ્ય, ઉત્તમ મુખવાસ, ઉત્તમ ચંદન, ઉત્તમ પુષ્પમાલા, ઉત્તમ વસ્ત્રોપવસ્ત્ર, ઉત્તમ અલંકાર ને ઉત્તમ આસન ન હોય તો તેની તમે લેશ પણ ચિંતા ન કરશો, માત્ર તમે જો તમારા હૃદયને સંપૂર્ણ નિષ્કપટભાવે સદાને માટે પૂર્ણપણે તેઓશ્રીને અર્પણ કરશો તો તેઓશ્રી અવશ્ય પરમ સંતોષ પામશે, ને તમારા ઉપર પરમાનુગ્રહ દર્શાવશે.

પ્રભુ તમારા બાહ્યવૈભવને, તમારી સંપત્તિને, તમારા મહાલયને, તમારા શરીરના રૂપલાવણ્યને, તમારા વયને, તમારા કુટુંબને, તમારા શરીરબલને, તમારી વિદ્યાને અને તમારા બુદ્ધિબલને આશ્ચર્યવડે ચક્રિત થઈને જોતા નથી, પણ તેઓ તમારા હૃદયનો વિશુદ્ધ ને અનન્ય પ્રેમ તથા

તમારા હૃદયની દીનતા ને આજ્ઞાપાલકતાને આશ્ચર્યથી ચક્રિત થઈને જીએ છે, અને તમારા હૃદયને પોતાનું નિવાસસ્થાન કરવા ઇચ્છે છે.

દેવ, ગુરુ ને રાજાનાં ખાલી હાથે દર્શન કરવાં નહિ એવો શિષ્ટાચાર છે તેથી તમારી પાસે કાંઈ નથીએમ માની તમે દેવાધિદેવ પરમાત્માનાં ખાલી હાથે દર્શન કરવા સંકોચ પામો છો? તમે લગારે સંકોચ ન પામો. તેઓ પૂર્ણકામ, અનેક પ્રહ્લાંડના અધિપતિઓના અધિપતિ, સર્વપ્રકારના દ્રવ્યોનાં અધિષ્ઠાત્રો લક્ષ્મીના પતિ, સર્વવિદ્યાના નિધિ, સર્વજ્ઞ, અતુલબલ, સર્વસૌંદર્યસારનિધિ, નિરવધિ પરાક્રમી, સ્વતંત્ર, સ્વાત્મારામ ને આશુતોષ છે. તેઓશ્રીને તમારી પાસેથી કોઈ પણ પ્રકારની કાંઈ પણ ન્યૂનાધિક ભેટ લેવાની લેશ પણ ઇચ્છા નથી, તેમજ તમારા પૂજનની કે તમારા પ્રણામની પણ તેઓશ્રી લેશ પણ આશા રાખતા નથી. તેઓ વિગતતૃણુ ને પર્યાપ્તકામ હોવાથી તમારી પાસેથી કંઈ વસ્તુની આશા રાખે? માત્ર તમે વિનમ્ર થઈ તેઓશ્રીનાં દેવાદિએ વંદન કરેલાં ચરણકમલમાં દીર્ઘ નમસ્કાર કરો, ને સંકોચાતા સંકોચાતા તમે તેમને તમારું હૃદય અર્પણ કરી દો.

શું તમારે પરમપવિત્ર પરમોત્કૃષ્ટ પરમાત્માનાં તેમના પરમાહ્વાદક પ્રાસાદમાં પહોંચી દર્શન કરવાં છે? જો તમારા મનમાં તેવી શુભેચ્છા હોય તો તે આવકારદાયક છે. આહો, હું તમને ત્યાં લઈ જઈ તેઓશ્રીનાં દર્શન કરાવું. તમે જાણો

છો કે જો મોટાનાં દર્શન કરવાં હોય તો તેવી ઇચ્છા રાખનારે શ્રમ સહન કરવામાટે ને ન્યૂનાધિક અર્પણ કરવામાટે તૈયાર રહેવું જોઈએ. શું તમારીતેવી તૈયારી છે ? જો તમારી તેવી તૈયારી હોય તો સાંભળો. તમારે અસત્ય, વચનભંગ ને કાયરતા ન રાખવાં, પણ સત્યતા, વચનપાલકતા ને શૂરતા રાખવાં. જો તમારામાં આ શુભગુણો હોય, વા હવે પછી જો એ શુભ ગુણોનું દઢતાથી સેવન કરવાની તમારી અચલ શુભેચ્છા હોય તો હવે કેડ ખાંધીને સાબદા થાઓ, ઢીલ ન કરો. માર્ગમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રુદ્ર ને ઇશ્વરના પ્રાસાદો આવશે. પ્રથમ વિશ્વોત્પાદક બ્રહ્માનો શુદ્ધ રૂપાનો જળહળી રહેલો લવ્યપ્રાસાદ તમારા જોવામાં આવશે. ત્યાં તમારે તમારા સ્થૂલશરીરમાં રહેલી અહંતાને અને સ્થૂલશરીરના સંબંધમાં રહેલી મમતાને અર્થાત્ તમારે તમારા દેહાભિમાનને તથા સર્વપ્રકારના સ્થૂલ પ્રાણિપદાર્થમાં રહેલા રાગદ્વેષને અર્પણ કરવા પડશે. પછી તમારાથી રૂપ, યોવન, ધન, સત્તા, વિદ્યા, કુટુંબ, બુદ્ધિબલ, વર્ણ, આશ્રમ ને શરીરબલનું અભિમાન રાખી શકાશે નહિ. સ્થૂલદેહ હું છું એવી મિથ્યા સમજ પણ તમારે મૂકી દેવી પડશે. જે જે સ્થૂલ પ્રાણિપદાર્થ તમારા જોવામાં કે સાંભળવામાં આવે તેમાં તમારાથી રાગ રાખી શકાશે નહિ, અર્થાત્ એકિક સુખાશા ત્યજવી પડશે, ને તેમનો દ્વેષ પણ તમારાથી કરી શકાશે નહિ. જો તમે એ પ્રમાણે બલિ આપી શકશો તો તમે

બ્રહ્માના અનુગ્રહને પાત્ર થઈ તેમની સીમાનું ઉલ્લંઘન કરી આગળ જઈ શકશે.

પશ્ચાત્ વિશ્વરક્ષક શ્રીવિષ્ણુનો સુવર્ણનો દેહીખ્યમાન પ્રાસાદ આવશે. દેવો ભેટ ધર્યાં વિના કદીપણ પ્રસન્ન થતા નથી એ તમારા બાણવામાં હશે. અહીં તમારે કર્મેન્દ્રિયોમાં રહેલી, જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં રહેલી, અંતઃકરણમાં રહેલી ને પ્રાણમાં રહેલી આત્માની બુદ્ધિનું, મનોરાજ્યવડે ને કલ્પનાવડે પ્રાપ્ત થતા કલ્પિત સુખભોગનું ને અંતરિક્ષલોકનું તથા ત્યાં પ્રાપ્ત થતાં સુખોની લાલસાનું અને સ્વર્ગની ને સ્વર્ગમાં પ્રાપ્ત થતાં સુખોની લાલસાનું બલિ આપવું પડશે, અર્થાત્ શ્રીવિષ્ણુના તેજોમય પ્રાસાદના ઉમરાઉપર એ સર્વને તમારે નિવેદન કરી દેવાં પડશે. જો તમે ઉમળકાવાળા શુદ્ધ ભાવથી એમ કરી શકશો તો તમારા ઉપર શ્રીવિષ્ણુ અનુકંપા દર્શાવશે, ને તમે તેમની મર્યાદાનું અતિક્રમણ કરી આગળ વધવા ભાગ્યશાલી થશો.

ત્યારપછી તમે આગળ વધશો એટલે વિશ્વસંહારક શ્રીરુદ્રનો વૈદૂર્યમણિઓથી બનેલો અત્યંત મનોહર પ્રકાશથી પ્રકાશતો પ્રાસાદ આવશે. અહીં પણ તમારે કાંઈક અવશ્ય અર્પણ કરવું પડશે. એ અત્યંત ચળકી રહેલા પ્રાસાદના તેજોમય ઉમરાઉપર તમારે તમારા હૃદયના ઉંડાણમાં રહેલી સૂક્ષ્મ-વિષયવાસનાઓ, પૃથક્પણાનું અવ્યક્ત અભિમાન, નિદ્રા-જન્યસુખની લાલસા, પ્રિયના વિયોગથી ને અપ્રિયની પ્રાપ્તિ-

થી પ્રકટતો માનસપરિતાપ, (શોક,) પ્રતિકૂલ પ્રસંગના આગમનથી કંપ તથા પ્રસ્વેદ ઉપજાવનાર ત્રાસરૂપ ભય, અને મહલોંકના તથા જનલોકના સુખની લાલસા મુંઝાયા વિના પરમપ્રેમથી મૂકી દેવી પડશે. જે તમારું નથી તે તમારે મૂકવું એમાં કલેશ પામવાનું તમારે કાંઈ પણ કારણ નથી. સંહારકસત્તા તમારી પાસેથી લઇ લે તેના કરતાં તમે તેમને તે સર્વ પ્રસન્નતાથી અર્પણ કરી દો તેમાં તમને સંતોષજન્ય ઉત્તમ સુખ છે. જે તમે કાંઈ પણ ખેદ કે ભય પામ્યા વિના આમ કરી શકો તો શ્રીરુદ્ર તમારા ઉપર બહુ પ્રસન્ન થશે, ને તમે તેમની સીમાનું અતિક્રમણ કરી આગળ વધવા સુભાગી થશો.

ત્યાંથી આગળ ચાલતાં શ્રીધૃશ્વરનો વજ્રમણિમય પ્રાસાદ આવશે. જે તમારે તે પ્રાસાદનું અતિક્રમણ કરી આગળ જવું હોય તો તમારે તે પ્રાસાદના તેજસ્વી ઉમરા-ઉપર સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણે શરીરોમાં અનાદિકાલથી રહેલી અહંતામમતા, જાત્રત્, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ એ અંતઃકરણની ત્રણે અવસ્થાઓમાં ચિરકાલથી રહેલી અહંતામમતા અને વિશ્વ, તૈજસ ને પ્રાણ એ ત્રણ શરીરોના ને ત્રણ અવસ્થાઓના અભિમાનીઓમાં દીર્ઘકાલથી રહેલી અહંતામમતા પ્રસન્નતાપૂર્વક ધરી દેવી પડશે. જ્યાંસુધી તમે સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણરૂપ જડ દ્રવ્યની સાથેની એકપણાની જ્ઞાંતિને સંપૂર્ણ નહિ ત્યજી શકો ત્યાંસુધી તમે અહીંથી આગળ વધી સદા-

શિવને પ્રાપ્ત કરી કૃતાર્થ થવાના નથી. સ્થૂલશરીરમાં સ્થૂલરૂપે, સૂક્ષ્મશરીરમાં સૂક્ષ્મરૂપે (અંકુરરૂપે) ને કારણશરીરમાં ખીજ-રૂપે દુઃખો રહેલાં છે. એ ત્રણે દુઃખો મનુષ્યને પ્રતિકૂલ પ્રતીત થાય છે, ને તે તેના પરિત્યાગને ઇચ્છે છે, જો તમારે આધ્યાત્મિકાદિ ત્રિવિધ દુઃખોની ઐકાંતિક ને આત્યંતિક નિવૃત્તિ કરવી હોય તો તમારે ત્રણ શરીરોની સાથેની, અંતઃકરણની ત્રણ અવસ્થાઓની સાથેની ને ત્રણ શરીરના ત્રણ અભિમાનીઓની સાથેની એકપણાની બ્રાંતિ ધૈર્ય, જાગૃતિ ને પ્રસન્નતાવડે સહાને માટે મૂકી દેવી જોઈશે. અનાદિ-કાલની એ બ્રાંતિનો નિઃશેષ પરિત્યાગ કરવામાટે દીર્ઘકાલ, નિરંતર, આદરપૂર્વક આત્મામાં ચિત્તવૃત્તિને સ્થિર કરવાનો અભ્યાસ ને આ લોકના તથા સ્વર્ગાદિના વિષયોમાં દૃઢ વિરાગ પ્રાપ્ત કરવા જોઈએ. ઘણા કાલથી જડની સાથે જે એકપણાની બ્રાંતિ તમને વહાલી થઈ પડી છે તે એકપણાની બ્રાંતિ તમને મૂકી દેવી ન ગમતી હોય તોપણ તે બ્રાંતિ ગમે તેમ કરીને મૂકી દેવામાં તમને લાલ છે. તેનો પરિત્યાગ કરવામાં તમે લેશ પણ મુંઝાશો નહિ. જો તમને મુંઝવણ થતી હોય તો તમે તમારા મનને વિશેષ જાગૃત કરો, ને તેના પરિત્યાગથી પરિણામે પ્રાપ્ત થનારા નિરવધિ નિરુપમ આનંદનો શાંતચિત્તે વિચાર કરો.

જેમ આ લોકનાં, અંતરિક્ષલોકનાં, સ્વર્ગલોકનાં ને જનલોકનાં સ્ત્રીધનાદિવડે પ્રાપ્ત થતાં સુખોનો તમારે સંતોષ-

વડે પરિત્યાગ કરવાનો છે તેમ તપલોકની ને સત્યલોકની દિવ્ય સ્ત્રીઓવડે, ત્યાંના શ્રેષ્ઠ લક્ષ્યલોભ્યવડે, ત્યાંનાં દિવ્ય વસ્ત્રોવડે, દિવ્ય સુગંધવડે અને અલૌકિક સુધાપાનવડે પ્રાપ્ત થતાં સર્વપ્રકારનાં ઉત્તમ મનાતાં સુખોનો પણ તમારે પરમ-સંતોષવડે પરિત્યાગ કરવો પડશે.

દિવ્ય શબ્દાદિના શ્રવણાદિની પ્રાપ્તિરૂપ અદ્યપ સિદ્ધિઓ-પરની અને અણિમાદિ આઠ મહાસિદ્ધિઓપરની આસક્તિ-નો તેમને સ્વાભાવિક નિરતિશય સુખમાં વિદ્ન કરનારી સમજી તમારે પરિત્યાગ કરવો પડશે. દૃશ્યની સર્વ ઈચ્છાઓ જ્યારે સારી રીતે શાંત થઈ જાય છે ત્યારેજ બ્રહ્માકારવૃત્તિનો હૃદયમાં ઉદય થઈ શકે છે. જ્યાંસુધી આ લોકના વિષયોથી માંડીને સત્યલોકસુધીના વિષયોમાં મન ચોંટયું રહે ત્યાંસુધી અંતઃકરણમાં બ્રહ્માકારવૃત્તિનો ઉદય કયાંથી થાય ? જિજ્ઞાસુનું અંતઃકરણ જ્યારે સર્વ-પ્રકારના દૃશ્યની આસક્તિના પરિત્યાગરૂપ પવિત્રતાને પ્રાપ્ત કરે છે ત્યારેજ તે પરમપવિત્ર પરમાત્માના સ્વરૂપનો અનુભવ કરવા સમર્થ થાય છે. જો તમે સર્વ દૃશ્યપરની આસક્તિના પરિત્યાગરૂપ પરમોદારતા દર્શાવશો તોજ તમે આ માયારૂપ પરમભયંકર કારાગારમાંથી નિત્યને માટે મોકળા થઈ શકશો. પછી તમને જન્મમરણનું ને ત્રિવિધતાપનું લેશ પણ ભય નહિ રહે. જો તમે તમારા અંતઃકરણને અપર-વૈરાગ્યથી તથા પરવૈરાગ્યથી અલંકૃત કરી શકો, અર્થાત્ તમે

તમારા અંતઃકરણમાં ઉપર જણાવેલી પરમેશ્વરતા પ્રકટાવી શકે તો તમે અનુગ્રહના ભંડારરૂપ ઈશ્વરની સીમાનું ઉલ્લંઘન કરી પરમપવિત્ર સ્વધામમાં વા પરમધામમાં પ્રવેશ કરવા ભાગ્યશાલી થશો. જે આમ થાય તો તમારા પુણ્યનો પાર ન રહે. હવે આગળ જે પ્રદેશ આવશે તે પ્રદેશ ચિંતા-મણિમય, વિભુ, પૂર્વે કહેલા પ્રાસાદો ને તેમાંની સર્વ સામગ્રી-ઓસહિત પોતાનામાં અંતર્ગત કરી દેનાર, પરમપવિત્ર, અપરિચ્છિન્ન, એકરસ, સદ્ધન, ચિદ્ધન, સુખધન, પરમામૃતરૂપ, સૂક્ષ્મતમ, એક, અદ્વૈત, દુઃખરહિત, તૃષ્ણાશૂન્ય ને પ્રશાંતતેજરૂપ છે. આ સદાશિવના વા ભૂમાના ધામમાં પહોંચતાં તમે ને તમને તમારાથી ભિન્ન પ્રતીત થતું સર્વ જગત્ પોતાના અધિષ્ઠાનરૂપ એટલે સદાશિવરૂપ-ભૂમારૂપ-થઈ જશો. પછી તમારો ને જગત્નો સદાશિવથી લેશ પણ લેહ નહિ રહે. જે તમારી અડગ ને તીવ્ર શુભેચ્છા હોય તો સદાશિવના પરમધામભણી જવા ઉમંગપૂર્વક ઊતાવળે પ્રયાણ કરો. તમને વિદ્યો પ્રતિબંધક ન થાઓ, તમારો માર્ગ તમને મંગલરૂપ પ્રતીત થાઓ, ને પરમકૃપાલુ અંતર્યામિ-રૂપ તમારા સદ્ગુરુ સર્વદા તમારા માર્ગદર્શક ને રક્ષક થાઓ.

મુમુક્ષુએ પોતાના અંતઃકરણમાં સર્વદા પરમેશ્વરનું ને પોતાના સદ્ગુરુનું અત્યંત ભય રાખવું. પ્રત્યેક વિચાર કરતાં ને પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિ કરતાં તેણે શાંતચિત્તે વિચાર કરવો કે મારા આ વિચારથી કે મારી આ પ્રવૃત્તિથી સર્વજ્ઞ પરમા-

તમા તથા મારા સફ્ફુરુ મારા ઉપર પ્રસન્ન થશે ? કે અપ્રસન્ન થશે ? જો તે વિચારથી વા તે પ્રવૃત્તિથી પરમાત્મા તથા પોતાના સફ્ફુરુ પ્રસન્ન થશે એવો સંભવ જણાય તો તે વિચારને તેણે પોતાના અંતઃકરણમાં અવકાશ આપવો, અને તે પ્રવૃત્તિ પોતાની ઇદ્રિયોથી ને પોતાના શરીરથી પ્રસન્નતાપૂર્વક કરવી, પણ જો તે વિચારવડે ને તે પ્રવૃત્તિવડે પરમાત્મા તથા પોતાના સફ્ફુરુ અપ્રસન્ન થશે એવું અનુમાન થાય તો તે અનિષ્ટ વિચારને પોતાના મનમાં અવકાશ ન આપવો, તથા પોતાની ઇદ્રિયોવડે ને પોતાના શરીરવડે તે અનિષ્ટ પ્રવૃત્તિ નજ કરવી.

ભયવિના પ્રીતિ થતી નથી એ લોકપ્રસિદ્ધ કહેવતનું તાત્પર્ય સમજી જિજ્ઞાસુએ મરણનું ભય તથા રોગાદિનું ભય માની અમરભાવ ને નિરામયભાવ પ્રાપ્ત કરવા ઘણામાં ઘણો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જો શ્રીઈશ્વરનું, સત્શાસ્ત્રનું ને પોતાના સફ્ફુરુનું ભય રાખી અશુભ વિચારનો ને અશુભપ્રવૃત્તિનો પરિત્યાગ ન કરાય, અને શુભવિચારનું ને શુભપ્રવૃત્તિનું પરમાદરથી સતત સેવન ન કરાય તો મનુષ્યના ત્રિવિધતાપની અત્યંત નિવૃત્તિ કેવી રીતે થાય ? ને તેને પરમાનંદની નિત્યપ્રાપ્તિ પણ શી રીતે થાય ?

પરમાત્માનું ને પોતાના સફ્ફુરુનું અત્યંત ભય રાખીને વર્તવાથીજ મનુષ્ય પાપી વિચારથી ને પાપી પ્રવૃત્તિથી અટકી શકે છે, અને તે પાપી વિચારના તથા પાપી પ્રવૃત્તિના

હુઃખરૂપ ફલથી બચી જાય છે. પરમાત્માનું ને પોતાના સદ્ગુરુનું ભય રાખવાથીજ મનુષ્યવડે શાસ્ત્રોક્ત શુભકર્મો સાધવાનતા ને આદર રાખીને કરાય છે, ને તેના ફલરૂપે ભિર્વગતિ કે દશ્યના મોહની નિવૃત્તિરૂપ અંતઃકરણની શુદ્ધિ તેનાથી પ્રાપ્ત કરાય છે. જો મનુષ્યે પરમાત્માનું ને પોતાના સદ્ગુરુનું ભય રાખીને વર્તવાનો સ્વભાવ પાડ્યો હોય તોજ પરમાત્માની નવધા સાધનલક્ષિતમાંની એક કે અનેક સાધન-લક્ષિત કરી તેનાથી પરમાત્માનો અનુગ્રહ મેળવી શકાય છે. જો પરમાત્માનું ને પોતાના સદ્ગુરુનું પોતાના મનમાં ભય રહે તોજ અષ્ટાંગયોગના સેવનવડે ચિત્તની એકાગ્રતા ને ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ પ્રાપ્ત કરી શુદ્ધાત્માના અપરોક્ષાનુભવવડે અવિદ્યાદિ પાંચ ક્લેશોની ને ત્રિવિધ તાપોની નિવૃત્તિ કરી શકાય. જો પરમાત્માનું ને પોતાના સદ્ગુરુનું અત્યંત ભય રાખીને ન વર્તાય તો જગદ્દાકાર થયેલું મન આત્મામાં વિલીન કેવી રીતે કરી શકાય ? જો પરમાત્માની, પોતાના સદ્ગુરુની ને કાલની ડાંગ પોતાના માથાપર પ્રતીત ન થતી હોય તો વિવેકાદિ સાધનો પ્રીતિપૂર્વક પ્રાપ્ત કરી શકાય નહિ, અને જો પરમાત્માનું, પોતાના સદ્ગુરુનું ને મૃત્યુનું ભય ન હોય તો મનુષ્યથી બ્રહ્મના દૃઢ અપરોક્ષ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાટે અશ્રદ્ધા, અરુચિ, આળસ, પ્રમાદ ને દીર્ઘસૂત્રતાનો પરિત્યાગ કરી સાત્ત્વિકી શ્રદ્ધાવડે, સર્વદા ઉમંગી રહેવાપણાવડે, નિરંતર ઉદ્યોગી રહેવાવડે, અતિસાવ-

ધાનતાવડે ને શુભકામ તુરતજ કરવાના સ્વભાવવડે વેદાંત-
શાસ્ત્રનું શ્રવણ, વેદાંતશાસ્ત્રના ઉપદેશનું એકાંતસ્થલમાં
બેસીને મનન ને નિદિધ્યાસન (પ્રદ્યધ્યાન કે પ્રદ્યધ્યાસ)
કરી પરપ્રદ્યનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાય નહિ, ને કૃતાર્થ પણ
થઈ શકાય નહિ.

મુમુક્ષુએ પોતાના અંતઃકરણને સર્વદા શુભાશાથી ભરેલું
રાખવું. તેણે શુભકર્મના સેવનમાં કદીપણ નિરાશાને વશ
નજ થવું. નિરાશા હિમના જેવી અપકારક છે. જેમ હિમ
જે પ્રદેશપર પડે છે તે પ્રદેશમાંનાં વૃક્ષોનાં, છોડોનાં ને
વેલાનાં પાંદડાં તથા ફૂલોને બાળી નાંખે છે તેમ જે મનુષ્ય-
ના મનવિષે શુભકર્મમાં નિરાશા ઉપજે તે મનુષ્યમાં જે
ઉત્સાહ, શાંતિ ને કર્તવ્યપરાયણતા હોય તેનો નાશ કરી
નાંખે છે. અવશ્ય શુભ ફલ ઉપજાવનારાં શુભ કર્મોમાં
મુખેચ્છુએ કદીપણ પોતાના મનને નિરાશાવાળું થવા દેવું
નહિ. પોતાનાથી કોઈ શુભકર્મ સારી રીતે ન થઈ શકતું
હોય તેથી, વા પોતાના શુભકર્મના પ્રમાણમાં ફલસિદ્ધિનો
સંભવ પ્રતીત ન થવાથી, વા પોતાના શુભકર્મના સેવનમાં
નાનીમોટી પ્રતિકૂલતાઓ પ્રાપ્ત થતી બેવાથી મનુષ્યે અક-
ળાઈને નિરાશ થઈ જવું નહિ, પણ તેણે પોતાના મનને
સમભવવું કે “કર્મ કરવામાંજ તારો અધિકાર છે, કર્મના
ફલની સિદ્ધિ તારે અધીન નથી, માટે તું શુભાશા રાખી
પ્રસન્નતાપૂર્વક તારું આરંભેલું શુભકર્મ સતત કર્યા કર.”

શુભાશા રાખી કામ કરવાથી મનનો ઉત્સાહ વધે છે, શરીર ને મન સ્વસ્થ રહે છે, લીધેલા કામમાં આગળ વધાય છે, મનની યોગ્યતા વધે છે, ને પોતાનું જીવન સુખમય પ્રતીત થાય છે; પણ મનમાં નિરાશા ઉપજવાથી મનનો ઉત્સાહ મંદ પડી શુભકર્મ કરવામાં કંટાળો ઉપજે છે, શરીર ને મન અસ્વસ્થ રહેવા લાગે છે, આરંભેલું શુભકર્મ જોઈએ તેવું સારું કરી શકાતું નથી, મનનું શુભ સામર્થ્ય ઘટવા લાગે છે, ને તેને પોતાનું જીવન કંટાળાભરેલું લાગે છે. શુભાશા વસંતઋતુના સ્વચ્છ દિવસના જેવી રમણીય જણાય છે, ને નિરાશા વર્ષાઋતુના દુર્દિનના જેવી નીરસ જણાય છે. મનુષ્યે સર્વદા શુભાશા રાખવી એવો પરમાત્માનો ને મહાપુરુષોનો ઉપદેશ છે, માટે સર્વ મનુષ્યોએ પોતપોતાના શુભકર્મમાં સર્વદા શુભાશા રાખવા પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ. શુભાશા દેવમંદિરજેવી ભવ્ય ને પ્રસન્નતા ઉપજાવનારી છે, ને નિરાશા રમશાનજેવી કુત્સિત ને ખેદ ઉપજાવનારી છે. શુભાશા કિશોર-વયવાળા, નીરોગ, સુરૂપ ને વિદ્વાન્ પ્રાદ્યક્ષુના જેવી મનોહારિણી છે, અને નિરાશા અતિવૃદ્ધ, કુષ્ઠી, કુરૂપ ને મૂર્ખ અંત્યજના જેવી મનને ઘૃણા ઉપજાવનારી છે. શુભાશા વસંતઋતુના સૂર્યોદયના સમયજેવી સ્ફૂર્તિ ઉપજાવનારી છે, ને નિરાશા ગ્રીષ્મઋતુની વંટોળીઆવાળી સાંજના જેવી મનુષ્ય-ને કંટાળો ઉપજાવનારી છે. શુભાશા ઇંદ્રાદિદેવના જેવી ચવિત્ર ને પ્રતાપી છે, અને નિરાશા મલ્લભક્ષક પિશાચના

જેવી મલિન ને તેજોહીન છે. શુભાશા શાંતમહાસાગરજેવી વિશાલ, પવિત્ર ને ગંભીર છે, અને નિરાશા ખાખોચીઆ-જેવી સંકુચિત, મલિન ને ક્ષુદ્ર છે. શુભાશા સફળુષ, વિદ્યા, પરાક્રમ ને લક્ષ્મીને આગ્રહપૂર્વક તેડી લાવનારી છે, અને નિરાશા દુર્ગુણ, મૂર્ખતા, બલહીનતા ને દારિદ્ર્યને આગ્રહપૂર્વક તેડી લાવનારી છે. શુભાશા સ્વર્ગલોક, ક્રમભોક્ષ ને સદ્ભોક્ષ અપાવવાના સામર્થ્યવાળી છે, અને નિરાશા પશુપક્ષીનો ને વૃક્ષાદિનો જન્મ અપાવવાના તથા નરકમાં લઈ જવાના સામર્થ્યવાળી છે. શુભાશાવડે સંસારમાં ને હૃદયમાં સર્વત્ર આનંદનું જ લાન થાય છે, ને નિરાશાવડે સંસારમાં ને હૃદયમાં બધે સુનકારજ પ્રતીત થાય છે.

પરમાત્માનો શાસ્ત્રોમાં જણાવેલો તથા પરમાત્માનો તેમના અનન્યલક્ષ્ણોએ સ્વાનુભવથી જણાવેલો મહિમા બાહ્યી જો પરમાત્મામાં કોઈ પણ પ્રકારના લૌકિક કે પારલૌકિક સ્વાર્થવિના વિશુદ્ધ ને સ્થાયી પ્રેમ રાખવામાં આવે તો મનુષ્ય-થી પરમાત્માનો અનુપમ અનુગ્રહ મેળવી શકાય છે. જો પ્રેમવિના મનુષ્ય પોતાનો પ્રાપ્તવ્યવહાર પણ ઉત્તમ પ્રકારનો કરી શકતો નથી, તો પ્રેમવિના મનુષ્ય પરમાત્માની પ્રાપ્તિનાં શાસ્ત્રોક્ત સાધનોનું ઉત્તમ પ્રકારે અનુષ્ઠાન કેવી રીતે કરી શકે ? ને તેનું શુભ ફલ પણ તે કેવી રીતે મેળવી શકે ?

જેના ઉપર પ્રેમ પ્રકટે તેને શું ન આપી શકાય ? તેને માટે કયો પ્રયત્ન ન કરી શકાય ? ને તેમાં કોઈ પણ પ્રકાર-

ના દોષની પ્રતીતિ શી રીતે થઈ શકે ? લૌકિક પ્રેમને વશ થયેલાં માણસો પણ પોતાના પ્રેમપાત્રને પોતાનું માનેલું સર્વસ્વ આપી શકે છે, તેને માટે ઘણામાં ઘણો પરિશ્રમ વેઠે છે, અને તેનામાં બીજાને જોવામાં આવતા સર્વ દોષોની ઉપેક્ષા કરે છે, તો પરમાત્માના ભક્તે પ્રભુપરનો પોતાનો પ્રેમ સિદ્ધ કરવા એવી રીતે શામાટે ન વર્તવું જોઈએ ?

કેટલાક ભક્તોએ પ્રભુપરના પોતાના પ્રેમને વશ થઈને પોતાનાં માથાં અર્પણ કર્યા છે, કેટલાક ભક્તોએ પ્રભુપરના પોતાના પ્રેમને વશ થઈને પોતાનાં કાળજાં કાઢી આપ્યાં છે, કેટલાક ભક્તોએ પ્રભુપ્રેમને લીધે પોતાની આંખો કાઢી આપી છે, કેટલાક ભક્તોએ પ્રભુપ્રેમને વશ થઈ પોતાના પુત્રોનું બલિ આપ્યું છે, અને કેટલાક ભક્તોએ પ્રભુપ્રીત્યર્થ પોતાનું માનેલું સર્વસ્વ પ્રભુને અર્પણ કરી દીધું છે. પ્રેમી મનુષ્ય જો પોતાના પ્રીતિપાત્ર વ્યક્તિરૂપ વ્યક્તિને પોતાનું માનેલું સર્વસ્વ પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કરી શકે છે તો પ્રભુભક્ત સમષ્ટિરૂપ પોતાના પ્રિયતમ પ્રભુને અનન્યપ્રેમને વશ થઈને પોતાનું માનેલું સર્વસ્વ અત્યંત વિનયપૂર્વક દીનભાવે પોતાને કૃતાર્થ માની અર્પણ કરી દે એમાં કાંઈ પણ આશ્ચર્ય પામવાજેવું નથી.

વિશુદ્ધ ને અગાધ પ્રેમવિનાનું અંતઃકરણ ખિન્ન રહે છે, તે પ્રભુનું કોઈ પણ સ્થલે દર્શન કરી શકતું નથી, ને તે પરમકૃપાલુ પરમાત્માનો ઘોરો પણ અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કરવા

સમર્થ થઈ શકતું નથી; અને વિશુદ્ધ ને અગાધ પ્રેમથી ભરેલું અંતઃકરણ સર્વદા સુપ્રસન્ન રહે છે, પોતાના પરમપ્રિય પ્રભુનું તે સર્વ સ્થાવરજંગમમાં સુસ્પષ્ટ દર્શન કરી શકે છે, ને તે પરમ-કૃપાલુ પ્રભુનો અપાર અનુગ્રહ મેળવવા લાગ્યશાલી થાય છે.

પાપાણુને પ્રભુરૂપ માની જે પરમપ્રેમથી તેમનું આરાધન કરવામાં આવે તો તે પાપાણુમાં રહેલા પ્રભુ પણ તે પ્રેમી આરાધકપર કૃપા કરે છે, તો પ્રભુનું સ્વરૂપ શાસ્ત્રાદિ-થી જાણી તેમનું પરમપ્રેમથી કોઈ આરાધન કરે તો તે આરાધકપર પ્રભુ પોતાનો અપાર અનુગ્રહ કેમ ન દર્શાવે ?

કોઈ પણ વસ્તુનો મહિમા સમજ્યા વિના તેમાં પ્રેમ પ્રકટતો નથી એ નિયમાનુસાર જે પ્રભુનો મહિમા સમજાય તોજ પ્રભુમાં પ્રેમ પ્રકટે, અર્થાત્ મનુષ્યને જેટલા પ્રમાણમાં પ્રભુનો મહિમા સમજાય તેટલા પ્રમાણમાં તેના મનની અંતર પ્રભુને વિષે પ્રેમ પ્રકટે છે.

ઉત્તમ વસ્તુ ઉત્તમ પાત્રને અર્પણ કરવી એમાં અર્પણ કરનારની ખુશ્નિમત્તા જણાય છે. આ વિશ્વમાં પ્રેમ અત્યુત્તમ વસ્તુ ગણાય છે, માટે વિવેકી મનુષ્યે પોતાના અંતઃકરણમાં પ્રકટતો પ્રેમ પ્રેમવડે પ્રસન્ન થનારા પ્રભુને જ દીનતાવડે તથા હૃદયના ઉમળકાવડે અર્પણ કરવો જોઈએ.

વ્યવહારમાં જે મનુષ્યનો જે મનુષ્યપર કપટરહિત પ્રેમ પ્રકટે છે તે મનુષ્ય પોતાના પ્રેમના પાત્રમાટે પોતા-પણું ભૂલી જાય છે, તો પરમાર્થમાં જે મનુષ્યનો પરમાત્મા-

પર કપટરહિત સ્વાર્થશૂન્ય પ્રેમ પ્રકટે તો તે મનુષ્ય પોતા-
પણું કેમ ન ભૂલે ? અવશ્ય ભૂલેજ.

ભાંગનો, ગાંજનો ને મદિરાનો મદ જો મનુષ્યના
મનનું ભાન ભૂલાવે છે તો પ્રભુપરના પ્રેમનો મદ પ્રભુપ્રેમીના
મનનું ભાન કેમ ન ભૂલાવે ?

પ્રેમ એ પ્રભુની પાસે લઈ જનારું તીવ્રગતિવાળું
સુદૃઢ વાહન છે. એ વાહનપર જેમણે શુદ્ધ ભાવથી આરોહણ
કર્યું હોય તેમની આ લોકની ને પરલોકની મમતા છૂટી
જાય છે, તેઓ વ્યવહારમાં કનિષ્ઠવર્ણવાળા હોય, કુલહીન
હોય, ધનહીન હોય, કુરૂપ હોય, નાની વયના હોય ને
વિદ્યાહીન હોય તોપણ પરમાત્માની પાસે સુખપૂર્વક શીઘ્ર
પહોંચી જાય છે. તેમને માર્ગમાં કોઈ પણ પ્રકારનું વિઘ્ન
નહતું નથી, ને તેમનો કેમે કરીને પૂરો ન થાય એવો
લાંબો ને બહુ કંટાળાભરેલો ભવપ્રવાસ સમાપ્ત થાય છે.

શ્રીમહેશ્વર પોતાના મસ્તકપર તલ ચઢાવવાથી પ્રસન્ન
થાય છે, કેમકે તે તલમાં તેલ (સ્નેહ-પ્રેમ) રહેલ છે,
શ્રીકૃષ્ણને માખણ બહુ પ્રિય છે, કેમકે તેમાં ઘી (સ્નેહ-
પ્રેમ) રહેલ છે, અને હનુમાનજી પોતાના ઇષ્ટદેવ શ્રીરામ-
લક્ષ્મણને પોતાના ખભાપર બેસાડે છે, અને તેલને (પ્રભુને
પહોંચાડનાર સ્નેહને-પ્રેમને) પોતાના મસ્તકપર ધારણ કરી
પોતાના ઇષ્ટદેવના કરતાં પણ પ્રેમને બહુ માન આપે છે.

જેમ સ્નેહવિનાનું (ઘીવિનાનું) લોજન લુપ્ત ગણાય

છે તેમ સ્નેહવિનાનું (પ્રેમવિનાનું) શાસ્ત્રોક્તકર્મ, પ્રભુ-
ભક્તિ કે વેદાંતશ્રવણ પણુ લુખાં ગણાય છે.

પ્રભુની પ્રાપ્તિ અવ્યભિચારી વિશુદ્ધપ્રેમવિના થતી
નથી, ને અવ્યભિચારી વિશુદ્ધ પ્રેમની પ્રાપ્તિ પ્રભુની કૃપા-
વિના થતી નથી.

પ્રભુપ્રતિના શ્રદ્ધાવાળા અડગ વિશુદ્ધપ્રેમથી મનુષ્યનું
જીવન સુખમય થઈ જાય છે, ને તેવા પ્રેમવિનાનું મનુષ્યનું
જીવન ઊજડ રણુના જેવું નીરસ-ઉદાસીન-પ્રતીત થાય છે.

જો સ્નેહહીન (ચિકાશવિનાનું-ખરડ) લોકડું પણુ આ
સંસારમાં સારા કામમાં વાપરવાયોજ્ય ગણાતું નથી, તો પછી
સ્નેહહીન (પ્રેમવિનાનું) માણસ આ સંસારમાં શા કામનું છે ?

વાણીમાં રહેલો પ્રેમ સાધારણ ફલ આપે છે, મનમાં
રહેલો પ્રેમ તેથી વધારે ફલ આપે છે, ને પ્રાણમાં રહેલો
પ્રેમ સૌથી વધારે ફલ આપે છે.

પ્રેમના પ્રમાણમાં પ્રેમ રાખનારને સુખ મળે છે. જે
પ્રભુભક્ત પરમાત્માનો સારા મનુષ્યના જેવો સાધારણ મહિમા
સમજી તેઓમાં સાધારણ સગાંવહાલાંજેવો પ્રેમ રાખે છે
તે ભક્તના અંતઃકરણમાં પરમાત્મસંબંધી સાધારણ લૌકિક-
સુખના જેવા સુખનો આવિર્ભાવ થાય છે; જે ભક્ત પરમાત્માનો
મધ્યમ પ્રકારનો-દેવના જેવો-મહિમા જાણી તેઓમાં મધ્યમ
પ્રકારનો (નિકટનાં સગાંઓના જેવો) પ્રેમ રાખે છે તે
ભક્તના અંતઃકરણમાં પરમાત્મસંબંધી મધ્યમ પ્રકારના (દેવી)

સુખનો આવિર્ભાવ થાય છે; અને જે ભક્ત પરમાત્માનો અલૌકિક મહિમા સમજી તેમનો શાસ્ત્રમાં કહેલો મહિમા જાણી તેઓમાં પોતાના આત્માના જેવો ઉત્તમ પ્રકારનો એટલે નિઃસીમ પ્રેમ રાખે છે તેમના અંતઃકરણમાં પરમાત્મસંબંધી નિરવધિ સુખનો આવિર્ભાવ થાય છે. નિરવધિ સુખની ઇચ્છા રાખનારે પ્રભુમાં નિરવધિ પ્રેમ રાખવો જોઈએ.

મૂઠ ભક્ત પોતાનું ઇચ્છિત પ્રાપ્ત કરવા પ્રભુમાં પ્રેમ રાખે છે, ને જો પોતાનું ઇચ્છિત પ્રાપ્ત ન થાય તો તે પ્રભુનો ઘોષો કરે છે; મધ્યમ પ્રકારનો ભક્ત પોતાનું ઇચ્છિત પ્રાપ્ત કરવા ને પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા પ્રભુમાં પ્રેમ રાખે છે, ને પછી જો પોતાનું ઇચ્છિત પ્રાપ્ત ન થાય તો તે પ્રભુનો ઘોષો નહિ કરતાં પોતાના શુભકર્મનો ન્યૂનતા જોઈ પોતાના મનને પ્રસન્ન રાખે છે; અને પ્રૌઢ ભક્ત પ્રભુની અમોઘ કૃપાવિના આ લોકનું કે સ્વર્ગાદિનું કાંઈ પણ સુખ કે સુખનું સાધવ નહિ ઇચ્છતાં પ્રભુમાં અમોઘ પ્રેમ રાખે છે. આવો જે પ્રૌઢ ભક્ત તેજ પરમાત્માનો અનન્ય-ભક્ત કે ઐકાંતિકભક્ત કહેવાય છે.

જલ વહાણને અવસ્ય તારશે એવા વિશ્વાસે નાવિકો વહાણમાં ખેસી સમુદ્રાદિમાં પ્રવાસ કરે છે. પ્રભુમાં વિશ્વાસ રાખવાથીજ માણસ પ્રભુની ભક્તિ કરી શકે છે, અને તે આ ભવસાગર સુખપૂર્વક તરી શકે છે. અપાર સામર્થ્યવાળા પ્રભુ મારું અવસ્ય રક્ષણ કરશે એવા વિશ્વાસથી મનુષ્યનું

મન નચિંત રહે છે. શ્રદ્ધાવિનાનું હૃદય વ્યાકુલ ને દુઃખી રહે છે, અને શ્રદ્ધાવાળું હૃદય શાંત ને સુખી રહે છે. જે મનુષ્યના હૃદયવિષે પ્રભુમાં, પોતાના સદ્ગુરુમાં ને મોક્ષ-નિરૂપક શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ હોય છે તે મનુષ્યના હૃદયમાં પરમાર્થનાં સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરવામાં ઉત્તમ પ્રકારનો ઉત્સાહ પ્રકટે છે. જે મનુષ્યના હૃદયમાં પ્રભુમાં, પોતાના સદ્ગુરુમાં ને મોક્ષનિરૂપક શાસ્ત્રમાં વિશ્વાસ હોતો નથી તે મનુષ્યના હૃદયમાં પરમાર્થનાં સાધનોનું અનુષ્ઠાન કરવામાં શુભપ્રવૃત્તિના હેતુરૂપ ઉત્સાહ પ્રકટતો નથી. વિશ્વાસવાળું હૃદય દેવજેવું પવિત્ર ને પરાક્રમી હોય છે, ને વિશ્વાસ-વિનાનું હૃદય મલિન ને મુઠ્ઠાલજેવું હોય છે. પ્રભુની અનન્યભક્તિ કરવા ઇચ્છનારા મનુષ્યો પ્રભુપાસે સાચા ભાવથી તેમની આસામાં વિશ્વાસ રાખવાનું બલ માગે છે, બીજું કાંઈ માગતા નથી. જેમ હાથીના પગલામાં સર્વ પ્રાણીઓનાં પગલાં સમાઈ જાય છે તેમ પ્રભુમાં રાખેલા વિશ્વાસમાં સર્વ શુભ સાધનો ને સર્વ શુભ ફલો સમાઈ જાય છે.

નિઃસ્પૃહતા મનુષ્યના મનને સહજસુખનો અનુભવ કરવાની યોગ્યતાવાળું કરે છે, ને દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થની સ્પૃહા મનુષ્યના મનને સહજસુખથી દૂર લઈ જઈ તેને ચંચલ ને દુઃખી કરે છે. દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થની સ્પૃહા મનુષ્યના મનને દીન તથા દુઃખી કરી નાંખે છે, અને સ્પૃહારહિતતા મનુષ્યના મનને સ્વતંત્ર ને પ્રસન્ન રાખે છે, મનુષ્યના

મનમાં બ્યારે કોઈ પણ પ્રાણીની કે કોઈ પણ પદાર્થની સ્પૃહા ઉપજે છે ત્યારે તે મનુષ્યનું મન બ્યાકુલ ને ગાંડા-જેવું થઈ જાય છે, અને તે પરમાર્થનાં સાધનોના સેવનમાં ને પ્રાપ્તવ્યવહાર સંભાળવામાં સ્થિર ને સાવધ રહી શકતું નથી. દૃશ્યની સ્પૃહાનો ઉદય થવાથી મનુષ્યનું મન તેજોહીન ને ભયગ્રસ્ત થાય છે. મનુષ્યનું મન જેમ જેમ સ્પૃહારહિત થતું જાય છે તેમ તેમ તે મનુષ્યના મનમાં શાંતિ, પ્રસન્નતા, ધૈર્ય, વૈરાગ્ય, જ્ઞાન ને ઐશ્વર્ય વધતાં જાય છે. મનુષ્યના મનની બ્યારે સર્વ સ્પૃહાઓ નિવૃત્ત થઈ જાય છે ત્યારે તે મનુષ્ય લૌકિક મનુષ્ય નહિ રહેતાં ઈશ્વરરૂપ વા બ્રહ્મરૂપ થાય છે. સ્પૃહારહિતતા એજ ઉત્તમ પ્રકારનો વૈરાગ્ય ને એજ ઉત્તમ પ્રકારનો સંતોષ છે. મનુષ્યજીવન ક્ષણભંગુર છે, અને સ્પૃહાઓ ભૂતના ભડકાજેવી ચંચલ ને અનંત છે એમ સમજી ઉત્તમ મુમુક્ષુઓ આ લોકના વિષયોની ને સ્વર્ગના વિષયોની સ્પૃહાનો પરિત્યાગ કરી સહજસુખમાં વા સ્વરૂપભૂતસુખમાં સુસ્થિર રહેવા પ્રયત્નશીલ રહે છે.

મુમુક્ષુએ સર્વદા સહનશીલ રહેવું જોઈએ. આ વિશ્વ પ્રતિકૂલતાઓથી ભરેલું છે. જે મનુષ્ય પ્રતિકૂલતા પ્રાપ્ત થયે ગભરાઈ જાય, ચિંતા કરવા લાગે, કે વિલાપ કરવા લાગે તેનાથી આ વિશ્વમાં સુખપૂર્વક રહી શકાય નહિ. જે મનુષ્ય પ્રતિકૂલતાની પ્રાપ્તિ થયે ગભરાઈ જતો નથી, ચિંતા કરતો નથી, વિલાપ કરતો નથી, પણ તે પ્રતિ-

ફલતાની નિવૃત્તિમાટે યોગ્ય ઉપાય કરે છે, પોતાના મનને પરમાત્માના સ્મરણધ્યાનમાં જોડે છે, અને પ્રભુ જે કરે છે તે મારા સારાસારુ હશે એમ વિશ્વાસ રાખી સ્વસ્થ રહે છે તે મનુષ્યજ આ જગત્માં સુખપૂર્વક રહી શકે છે. મુમુક્ષુએ પૃથ્વી, પર્વત ને વૃક્ષપાસેથી સહનશીલતાનો પાઠ શીખવો જોઈએ. પૃથ્વીપર મનુષ્યાદિ પોતાનાં મલમૂત્રાદિ તથા કચરો નાંખે છે, માટી, પાષાણ ને સુવર્ણાદિ ધાતુઓ અને રત્નાદિમાટે મનુષ્યો તેને અનેક ઠેકાણે જોડે છે, તથા તેના ઉપર હરેફરે છે, ને સૂએ છે, તોપણ તે કોધ નહિ કરતાં તે સર્વ દુઃખોને પ્રસન્નતાથી સહન કરે છે; પર્વતને પણ પાષાણાદિમાટે મનુષ્યો જોડે છે, તથા તેને આશરે રહેલાં વનોને મનુષ્યો સળગાવે છે, છતાં તે કોધને વશ નહિ થતાં પ્રસન્નપણે તે સર્વ સહન કરે છે; અને વૃક્ષોને લોકો કાપે છે, તેનાં પાંદડાં, ફૂલ ને ફલો ત્રોડે છે, અને તેની ડાળો ત્રોડી નાંખે છે, છતાં તે કોધને વશ નહિ થતાં તે સર્વ પ્રસન્નતાથી સહન કરે છે, ને પોતાનો અપકાર કરનારને પણ પોતાની છાયાનીચે બેસવાની ના પાડતાં નથી. સહનશીલતાથી પુણ્યસંસ્કારોની વૃદ્ધિ થાય છે, ને પાપસંસ્કારોની નિવૃત્તિ થાય છે. દુષ્ટ મનુષ્યોનાં વચનો ઝેર પાચેલાં બાણોના કરતાં પણ વધારે દુઃખદ ગણાય છે. એવાં અતિદુઃખદ કુવચનોને જે પ્રસન્નતાથી સહન કરી શકે છે તેજ સંત કહેવાય છે, એ ગુણ મેળવ્યા

વિના માત્ર ભગવાંવચ્ચો પહેરનારા સાચા સંત કહેવાતા નથી.

જેમ ઠોર ભૂખને સહન કરે છે તેમ સુખેચ્છુ મનુષ્યે પોતાના પ્રારબ્ધકર્મવશાત્ પોતાને પ્રાપ્ત થયેલા કોઈ પણ પ્રકારના દુઃખને પરમાત્માના સ્મરણુધ્યાનવડે, વિવેકવડે ને આત્માના અસંગપણાના વિચારવડે સહન કરતાં શીખવું જોઈએ.

પોતાને કોઈ રોગવડે દુઃખાનુભવ થાય, પોતાનાં નિકટનાં પ્રિય સગાંઓમાંથી એકને કે અનેકને મંદવાડની પ્રાપ્તિ થાય, ધનહાનિ થાય, હોકો અપમાન કરે, પ્રયત્ન કર્યા છતાં ધનધાન્યની જોઈએ તેટલી પ્રાપ્તિ ન થાય, દેણુદારો લેણા પૈસા ન આપે, શરીરનું સામર્થ્ય ક્ષીણ થવા લાગે, અને અન્નપાનની તાણ પડવા લાગે તો તે વેલાએ પણ પરમાત્માના સ્મરણુધ્યાનવડે, વિવેકવડે, આત્માના અસંગપણાના વિચારવડે તથા પાપકર્મના બલવાનપણાના વિચારવડે સુખેચ્છુ મનુષ્યે પોતાના મનને સહનશીલ રાખવું જોઈએ.

વહુઓ, દીકરીઓ, વિધવાઓ, પુત્રો, વિદ્યાર્થીઓ ને નોકરો જેમનું જીવન ન્યૂનાધિક અંશે પરાધીન હોય છે તેમણે તો અવશ્ય સહનશીલતા રાખવી જોઈએ, પોતાનામાં જે દોષ હોય તે ત્યજવા જોઈએ, ને શુભગુણો મેળવવા જોઈએ. એમ કરવાથી પરાધીન જીવનવાળાને ઠપકો સાંભળવાના પ્રસંગો ન્યૂન આવશે.

સહનશીલતા એ એક પ્રકારનું તપ છે. એ તપ-વડે મનુષ્ય પોતાનો અવ્યુદય કરી શકે છે, ને નિઃશ્રેયસ-માં આગળ વધી શકે છે. જે અસહનશીલ હોય છે તેના-થી વ્યવહાર કે પરમાર્થ એ બેમાંનો એક પણ પુરુષાર્થ સાધી શકાતો નથી.

પાપસંસ્કારોને વશ થયેલાં માણસો સજ્જનોનું અપ-માન કરે છે, તેમને ન કહેવાયોગ્ય અનુચિત વચનો કહે છે, તેમને તાડન કરે છે, અને બીજાં દુષ્ટ માણસોદ્વારા તેમને અડચણ કરાવે છે, છતાં સહનશીલ મનુષ્યો આ બધું મનઃકલ્પિત છે, ને મારા આત્માની સાથે તેનો કાંઈ પણ સંબંધ નથી એમ સમજી પોતાની પ્રસન્નતાનો ભંગ થવા દેતા નથી.

શ્રહ, પનોત્તી, ભૂત, પ્રેત, યક્ષ કે રાક્ષસ મને પીડા કરવા સમર્થ નથી, તો પછી મનુષ્ય કે પર્વાદિ મને શી રીતે પીડા કરી શકે ? હું આત્મા છું, શરીરાદિથી લિપ્ત ને અસંગ છું. જેમ આકાશને ધૂળ, ધૂમાડો કે ધૂમસ અડચણ કરી શકતાં નથી તેમ હું જે આત્મા છું તેને રોગ, મનુષ્ય કે દેવાદિ અડચણ કરી શકતાં નથી. આવા વિચારોવડે સહનશીલ જ્ઞાની સુપ્રસન્ન રહે છે.

દૃઢા સર્વ ધર્મના મૂલરૂપ ગણાય છે. ક્યાના સફલાવ-થી અંતઃકરણ કોમલ રહે છે. ક્યાલુ મનુષ્ય પોતાનું અંતઃકરણ ધવિત્ર કરી સર્વત્ર ગૃહરૂપે રહેલા બ્રહ્મનો સાક્ષાત્-

કાર કરવા સમર્થ થાય છે. દયાવડે મનુષ્ય લેહલાવની નિવૃત્તિ કરી અલેહલાવની પ્રાપ્તિ કરવા સમર્થ થાય છે. જિજ્ઞાસુએ સર્વ દુઃખી પ્રાણીઓના ઉપર દયા રાખી તેમનું દુઃખ પોતાનાથી જેટલું દૂર કરી શકાય એટલું દૂર કરવા યોગ્ય પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. જે મનુષ્ય અન્ય પ્રાણીઓપર દયા રાખે છે તેની સાથે તે અન્ય પ્રાણીઓ સ્નેહલાવથી વર્તે છે. દયાલુ મનુષ્ય ચોદ લોકમાંનાં સર્વ પ્રાણીઓને પોતાના કુટુંબનાં માણસોના જેવાં ગણી તેમના ઉપર નિર્મલ દયા ને સ્નેહ રાખે છે. નિર્દય મનુષ્ય રાક્ષસજેવો ગણાય છે. તે જે તે પ્રાણીનું અનિષ્ટ ઇચ્છે છે, તેનું અનિષ્ટ કરવા પ્રકટ અપ્રકટ પ્રયત્ન કરે છે, ને જો પોતાનાથી બની શકે તો તેનું અનિષ્ટ પણ કરે છે. નિર્દય મનુષ્ય જગતના વૈરીરૂપ ગણાય છે. તે ક્રૂર વિચારવડે ને ક્રૂર કર્મવડે પોતાના અંતઃકરણમાં પાપસંસ્કારો પાડ્યા કરે છે, અને તે પાપ-સંસ્કારોના ફલરૂપે તે આ લોકમાં ને પરલોકમાં દુઃખનો અનુભવ કરે છે. ક્રૂર મનુષ્યનું મન, ઇંદ્રિયો ને શરીર ન્યૂનાધિક તથ્યા કરે છે. જે ખીજના ઉપર નિર્દય થાય છે તેના ઉપર અન્ય પ્રાણીઓ પણ નિર્દય થાય એ સ્વાભાવિક છે. જે મનુષ્ય અન્ય પ્રાણીઓના ઉપર નિર્દયતાથી વર્તે છે તેને પરમદયાલુ પરમાત્માની પાસેથી દયા માગવાનો હક રહેતો નથી. નિર્દયતાના પરિણામમાં નિર્દય મનુષ્યને સમય આવે ખંધન, છેદન, લેહન ને વધ પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ

હોવાથી સુખેચ્છુ મનુષ્યે નિર્ઘયતાનો સર્વથા પરિત્યાગ કરી કયાંક થવું જોઈએ.

વિષમદર્શન પરિતાપક છે, ને સમદર્શન શાંતિપ્રદ છે. સર્વ પ્રાણીઓ સુખને ઇચ્છે છે, કોઈ પણ પ્રાણી દુઃખને ઇચ્છતું નથી. વિષમદર્શન વિષમવૃત્તિના હેતુરૂપ થઈ વિષમ-દૃષ્ટિવાળા મનુષ્યને પ્રતિકૂલ પ્રતીત થતા દુઃખમાં જોડે છે, માટે સુખેચ્છુએ વિષમદર્શનનો ને વિષમવૃત્તિનો દૂરતા રાખી પરિત્યાગ કરવો જોઈએ.

અહીં નાનાવિષ નામરૂપવાળા પ્રાણિપદાર્થો જે એક-ખીબાથી પૃથક્ પ્રતીત થાય છે, તે સર્વમાં અસ્તિ, (છે,) ભાતિ (જણાય છે) અને પ્રિય (પ્રથમની પ્રતીતિએ ઉદ્ભવતું સુખ) એ સ્વભાવ સમરૂપે રહેલ છે, અર્થાત્ એ અસ્તિ, ભાતિ ને પ્રિય અથવા સત્, ચિત્ ને આનંદ એ સ્વભાવ-વાળું બ્રહ્મ સર્વત્ર સમરૂપે રહેલું છે. જે મનુષ્ય યત્રુભિન્નમાં અને અનુકૂલપ્રતિકૂલ મનાતા પ્રાણિપદાર્થમાં પોતાના મનને સમભાવવાળું કરે છે તે મનુષ્ય સર્વ પ્રાણિપદાર્થમાં અધિ-ધાનરૂપે રહેલા સન્નિવહાનંદધન બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ થાય છે. બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થયે તે મનુષ્ય સર્વ પ્રકારના કર્તવ્યના અવધિને પામે છે. મનુષ્યને જ્યાંસુધી કોઈ પણ પ્રકારનું કર્તવ્ય અવશેષ રહે છે ત્યાંસુધી તેનું મન વિક્ષેપવાળું રહે છે, ને તેથી તેને શાન્તિ શાંતિ પ્રાપ્ત થતી નથી.

સર્વત્ર અધિધાનરૂપે-વિવર્તોપાદાનકારણરૂપે-રહેલા સમ્યક્દાનંદાદિ સ્વભાવવાળા પ્રદાનું સંશયવિપર્યયથી રહિત સ્પષ્ટ દર્શન થવું તે સમ્યગ્દર્શન વા પરમાર્થદર્શન છે. એ સમ્યગ્દર્શનવડે જ્ઞાતિદર્શન નિવૃત્ત થતાં તે મનુષ્ય પ્રજ્ઞદર્શી થઈ પ્રજ્ઞસ્વરૂપે સ્થિત થાય છે. સર્વત્ર સમદર્શન એજ જ્ઞાન, એજ યોગ ને એજ ભક્તિ છે. એ સમ્યગ્દર્શન મનુષ્યજીવનનું ક્ષણભંગુરપણું તથા દૃશ્યનું ક્ષણવિનાશીપણું નક્કી કરવાથી પ્રાપ્ત થાય છે.

મનુષ્યનું જીવન ક્ષણિક છે. વિવેકીઓ તેનું સ્થાયી-પણું માનતા નથી. ફર્લની અણીપર પ્રતીત થતા આકળના પાણીના ટીપાના સ્થાયીપણાનો અને પાણીના પરપોટાના સ્થાયીપણાનો જેમ મનુષ્યો વિશ્વાસ રાખતા નથી તેમ વિવેકીઓ મનુષ્યશરીરના સ્થિરપણાનો વિશ્વાસ રાખતા નથી.

જેમ સંધ્યાનું ખીલવું ને તેની શોભા ક્ષણિક છે, જેમ મેઘધનુષની પ્રતીતિ ક્ષણિક છે, જેમ અંતઃકરણની વૃત્તિઓ ક્ષણિક છે, અને જેમ ચોમાસામાં ઉપજતા કુદ્ર જંતુઓનું જીવન ક્ષણિક છે, તેમ મનુષ્યોનું જીવન પણ ક્ષણિક છે.

મનુષ્યજીવનપર કાલ સતત ટાંપી રહ્યો છે. તે કયે સમયે મનુષ્યના જીવને પકડી લેશે તે કહી શકાતું નથી. પ્રત્યેક ક્ષણે તેના તરફનું મનુષ્યને ભય છે.

જેમ પાણીમાં નાંખેલું માટીનું કાચું વાસણ કે પતાયું ક્ષણે ક્ષણે ગળતું બાય છે તેમ મનુષ્યનું શરીર ક્ષણે ક્ષણે

પરિણામ પામતું જાય છે. જેમ નદીઓનો પ્રવાહ વેગથી સમુદ્રભણી દોડતો જાય છે તેમ ઉત્પન્ન થયેલા પ્રાણિપદાર્થો વેગથી વિનાશરૂપ કાલભણી દોડતા જાય છે.

જેમ સર્વ પ્રકારનો મોલ કપાવાને માટેજ ખેતરમાં ઉપજે છે તેમ અહીં સર્વે પ્રાણિપદાર્થો વિનાશ પામવાને માટેજ ઉપજે છે.

જેમ પુષ્પો ખીલીને કરમાઈ જાય છે, ને જેમ કુંપળી-આં પાંદડાં થઈને ખરી જાય છે, તેમ મનુષ્યો ઉપજી, સ્થિતિ કરી, મરી જાય છે. જે ઉપજે છે તે મરે છે. અહીં કોઈ મનુષ્ય અમર રહેતો નથી.

જેમ સૂર્ય, ચંદ્ર, ગ્રહ ને નક્ષત્રાદિ તારામંડલ ઊગે છે, આકાશના મધ્યભાગમાં આવે છે, ને અસ્ત પામે છે, તેમ મનુષ્યાદિ પ્રાણી જન્મે છે, પ્રારબ્ધકર્મપ્રમાણે અહીં સ્થિતિ કરે છે, અને પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિએ મરણ પામે છે.

જેમ રવિવાર આદિ વારો, શુક્રાદિ પક્ષ, કાર્તિકાદિ માસો, વસંતાદિ ઋતુઓ, ઉત્તરાયણાદિ અયન, પ્રભવાદિ સંવત્સર ને કૃતાદિ યુગો ક્રમપૂર્વક આવેજાય છે તેમ મનુષ્યો ઉત્પન્ન થાય છે, ને મરે છે. ઉત્પત્તિનાશવાળા આ જગત્-માં કોઈ પ્રાણિપદાર્થ અવિનાશી નથીજ.

ચોમાસામાં વહેતી નાની નદીઓ જેમ ઊનાળામાં સૂકાઈ જાય છે, ચોમાસામાં ભરેલાં જણાતાં તળાવડાં ને કેટલાંક તળાવો જેમ ઊનાળામાં સૂકાઈ જાય છે, ઊનાળામાં

લીલાછમ જણાતા જવાસા જેમ ચોમાસામાં સૂકાઈ જાય છે, ઊનાળામાં પાંદડાંથી ભરપૂર જણાતા આકડા જેમ ચોમાસામાં પાંદડાં વિનાના થઈ જાય છે, ચોમાસામાં પાંદડાંથી ભરપૂર જણાતાં કેટલાંક આડો જેમ પાનખર ઋતુમાં પાંદડાં વિનાનાં થઈ જાય છે, ને વસંતમાં કેસુડાંથી ભરેલા ખાખરા જેમ સમય જતાં કેસુડાંથી રહિત થઈ જાય છે, તેમ પ્રારબ્ધકર્મથી જન્મેલાં માણસો તેમના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિએ અવશ્ય મરણનું શરણુ ગ્રહણ કરે છે. આ અલાયમાન જગત્માં અચલપણાની આશા ક્યાંથી રખાય ?

મનુષ્યશરીરનું રૂપ ને યૌવન પણ ક્ષણિક છે. જેનું રૂપ જોતાં નેત્રોને તૃપ્તિ થતી ન હોય એવા મનુષ્યના શરીરનું રૂપ રોગાદિથી જોવું ન ગમે એવું થઈ જાય છે, અને જુવાનીની પછી આવતી વૃદ્ધાવસ્થા જુવાનીની શોભાને અશોભાના રૂપમાં ફેરવી નાંખે છે. રૂપ અને યૌવનની પેઠે મનુષ્યશરીરનું સામર્થ્ય પણ ક્ષણિક છે. અહીં સર્વ દૃશ્ય ક્ષણિક છે. જે ક્ષણિક છે તેમાં સ્થાયીપણાનો ભ્રમ જિજ્ઞાસુએ રાખવો નહિ.

સ્વપ્નમાં પ્રતીત થતા સર્વ પ્રાણિપદાર્થો જેમ ક્ષણિક છે તેમ જાગૃત્માં પ્રતીત થતા પ્રાણિપદાર્થો પણ ક્ષણિક છે. જેમ સ્વપ્નમાં કોઈ મનુષ્યને રાજ્ય, ધન, સુંદર સ્ત્રી કે અતિમાન મળ્યાનું ભાન થાય તે સ્વપ્નમાં જ સત્યરૂપે જણાય છે, પણ જ્યાં તે જાગે છે ત્યારે તેને પોતાની પાસે તેમાંનું

કાંઈ પણ પ્રતીત થતું નથી, તેમ જાગ્રદવસ્થામાં પ્રાપ્ત થયેલું રાજ્ય, ધન, સુંદર સ્ત્રી અને અતિમાન સ્વભાવસ્થામાં, સુષુપ્ત્ય-વસ્થામાં ને તુર્યાવસ્થામાં પ્રતીત થતું નથી. જાગેલાં મનુષ્યોને જેમ સ્વપ્નમાં પ્રતીત થયેલા સર્વ પ્રાણિપદાર્થોના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય થાય છે તેમ વિવેકી પુરુષો જાગ્રત્માં પ્રતીત થતા સર્વ પ્રાણિપદાર્થોને મિથ્યા જાણે છે.

જેમ મનોરાજ્યમાં મનવડે પ્રતીત થતા સર્વ પ્રાણિ-પદાર્થો મિથ્યા છે તેમ જાગ્રત્માં નેત્રાદિ ઈન્દ્રિયોદ્વારા પ્રતીત થતા સર્વ પ્રાણિપદાર્થો પણ મિથ્યા છે. જેમ મનોરાજ્યમાં પ્રતીત થયેલા પ્રાણિપદાર્થો પુનઃ પ્રતીત થતા નથી તેમ જાગ્રત્માં પણ નાશ પામેલા પ્રાણિપદાર્થો પુનઃ પ્રતીત થતા નથી. વિવેકી પુરુષો જાગ્રત્માં પ્રતીત થતા આ સંસાર-ને મનમાં પ્રતીત થતા મનોરાજ્યથી વિલક્ષણ સમજતા નથી, તેથી તેઓને આ સંસાર પ્રતીત થાય છે, છતાં તેઓ તેમાં સત્યપણાની જીદ રાખતા નથી.

વિવેકી મનુષ્યો આ સંસારને ઈંદ્રજાલના જેવો જ્વમણા-થી પ્રતીત થતો જોઈએ મિથ્યા માને છે. માયાવી જેમ અસત્ય વસ્તુઓને સત્યરૂપે દેખાડે છે તેમ અઘટિતઘટના કરવામાં ચતુર માયા પણ અસત્ય પદાર્થોને સત્યરૂપે પ્રતીત કરાવે છે. સમજી મનુષ્યો જેમ ઈંદ્રજાલના પદાર્થોને સત્ય માની તેમાં લુપ્ત થતા નથી, પણ ઉઠાસીનજેવા રહે છે તેમ વિવેકી મનુષ્યો આ નામરૂપાત્મક સંસારને સત્ય

માની તેમાં લુપ્થ થતા નથી, પણ ઉદાસીનજેવા રહે છે.

પામર અને વિષયી મનુષ્યો જેમ પોતાના શરીરને મુંઢર વસ્ત્રાલંકારવડે અલંકૃત કરે છે તેમ ઉત્તમ જિજ્ઞાસુ મનુષ્યો પોતાના અંતઃકરણને શાસ્ત્રોક્ત શુભગુણોવડે અલંકૃત કરે છે.

જેમ નિર્મલ આકાશ તારાગણવડે સુશોભિત જણાય છે તેમ ઉત્તમ જિજ્ઞાસુ મનુષ્યનું હૃદય સત્ત્વગુણના ધર્મરૂપ શુભગુણોવડે **સુશોભિત** જણાય છે.

જેમ નિર્મલ કાચ મનોહર જણાય છે, જેમ નિર્મલ જલ મનોહર પ્રતીત થાય છે, જેમ પવિત્ર વસ્ત્ર મનોહર પ્રતીત થાય છે, અને જેમ નિર્મલ આકાશ મનોહર પ્રતીત થાય છે, તેમ વિવેકી પુરુષોનાં શુભગુણોથી ભરેલાં અંતઃકરણો **મનોહર** પ્રતીત થાય છે.

અંતઃકરણની **પરમપવિત્રતા** મનુષ્યના જીવાત્માને પરમપવિત્ર પરમાત્માની સમીપ લઈ જવાના સામર્થ્યવાળી છે એમ સમજી વિવેકી મનુષ્યો પોતાના અંતઃકરણને પરમપવિત્ર રાખવા સર્વદા પ્રયત્નશીલ રહે છે.

પોતપોતાના પ્રાપ્તવ્યવહારનું નિર્દોષરીતે સેવન કરવાથી અને શાસ્ત્રોક્ત નિત્યકર્મનું આદરપૂર્વક યથાવિધિ સેવન કરવાથી મનુષ્યના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે, શુદ્ધ થયેલું અંતઃકરણ આત્મસ્વરૂપમાં એકાગ્ર થવાના સામર્થ્યવાળું થાય છે, અને આત્મામાં એકાગ્ર થવાના સામર્થ્ય-

વાળું થયેલું અંતઃકરણ ઉત્તરોત્તર વધારે વધારે સૂક્ષ્મ થઈ આત્મામાં ગળી જાય છે. અંતઃકરણનું આત્મામાં ગળી જવું એજ યોગ છે, અને એજ જ્ઞાન છે. અપવિત્ર, ચંચલ ને સ્થૂલ અંતઃકરણવાળા મનુષ્યથી પરમપવિત્ર, અતિસ્થિર ને અતિસૂક્ષ્મ આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકાતો નથી.

જેઓ સર્વ પ્રકારનાં દુઃખોથી અત્યંતરહિત ને પરમાનંદરૂપ સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે તેઓ ધૈર્ય, જાગૃતિ ને ઉમંગ રાખી પોતાના અંતઃકરણને પવિત્ર, સ્થિર ને સૂક્ષ્મ કરવા અતત ઉદ્યોગી રહે છે.

જ્યારે મનુષ્યનું મન વિષયનૃણાથી રહિત થાય છે ત્યારે તે મન શીતલ, કૃતાર્થ ને પૂર્ણકામ થાય છે. જ્યાં-સુધી મનુષ્યનું મન વિષયોની નૃણાથી તપ્યા કરતું હોય ત્યાંસુધી તે મનુષ્યના મનને સાચી શાંતિનો ને સાચા સુખનો અનુભવ થઈ શકતો નથી. જ્યાંસુધી મનુષ્યનું મન વિષયો-ને અન્યત્ર, તુચ્છ ને અપકારક ન સમજે ત્યાંસુધી તે મનુષ્યનું મન વિષયોનું ચિંતન કર્યા કરે છે, ને ઇંદ્રિયોમાં ક્ષોભ ઉપજાવ્યા કરે છે.

વર્ષાઋતુ પોતાના આગમનથી સર્વ પ્રાણીઓને આહ્લાદિત કરે છે, પૃથિવીને શીતલ કરે છે, પૃથિવીની ઉપરનાં વાતાવરણમાં ઊડતાં ત્રસરેલુઓને જલની ધારાવડે પૃથિવી-પર નાંખી દે છે, પૃથિવીપરનાં વૃક્ષોનાં પાંદડાં નિર્મલ કરી તથા વૃક્ષોના મૂલનું, થડનું, ડાળોનું, ડાળીઓનું, પાંદડાંઓનું,

કૂલોનું ને કૂલોનું પોષણ કરી તેમને પુષ્ટ કરે છે, અને વાતાવરણમાં ઊડતાં ત્રસરેણુઓને દૂર કરી નાંખી દિશાઓની સ્વચ્છ પ્રતીતિ કરાવે છે. **બ્રહ્માવદા** પણ વર્ષાઋતુની પેઠેજ પોતાનો પ્રભાવ જણાવે છે. તે પોતાના આવિર્ભાવથી મનુષ્યાદિને સુપ્રસન્ન કરે છે, જે અંતઃકરણમાં બ્રહ્મવિદ્યાનો આવિર્ભાવ થાય છે તે અંતઃકરણને તે શીતલ કરે છે, તે અંતઃકરણમાં જે સૂક્ષ્મ મલિનવાસનાઓ રહી હોય તે સૂક્ષ્મ મલિનવાસનાઓને આત્મસ્વરૂપમાં વિલીન કરી દે છે, તે શુભવિચારનું ને શુભપ્રવૃત્તિનું પોષણ કરે છે, અને દૃશ્યને વિષય કરનારી મલિનવાસનાઓની નિવૃત્તિ થઈ જવાથી દશે દિશાઓમાં શાંતતેજોમય બ્રહ્મની સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થાય છે.

ઊનાળાના તાપથી તપેલી ભૂમિ જેમ વૃષ્ટિ થવાથી શીતલ થાય છે તેમ **બ્રહ્મજ્ઞાની**ના અંતઃકરણમાં બ્રહ્મવિદ્યાનામની અદ્ભુત વૃત્તિનો આવિર્ભાવ થવાથી પૂર્વ-અજ્ઞાનકાલમાં -ત્રિવિધતાપથી તપ્યા કરતું તેમનું અંતઃકરણ હવે અત્યંત શીતલ થઈ જાય છે. વૃષ્ટિના પડવાથી જેમ ભૂમિ તૃણાદિવડે લીલીછમ ને રમણીય થયેલી જણાય છે તેમ જ્ઞાનીના અંતઃકરણમાં બ્રહ્મજ્ઞાનનો આવિર્ભાવ થવાથી તેમનું અંતઃકરણ સુઅપ્રદ અભયાદિ દૈવીસંપત્તિથી વિભૂષિત થઈ મનોહર પ્રતીત થાય છે. જેમ વૃષ્ટિના પડવાથી પૃથિવીપર પુષ્કલ અન્નની ઉત્પત્તિ થવાનો સંભવ જણાવાથી ને પુષ્કલ પાણી મળવાનો સંભવ જણાવાથી પૃથિવીપરનાં સર્વ પ્રાણીઓ પ્રસન્ન

થાય છે તેમ પ્રહ્લવેત્તાના હૃદયમાં પ્રહ્લાનુભવનો આવિર્ભાવ થવાથી તેમના અંતઃકરણની સર્વ વૃત્તિઓ હવે અમને પૂરતી શાંતિ અને પૂરતું સુખ મળશે એમ જાણી પ્રસન્ન થાય છે. જેમ પૃથિવીપર વરસાદ પડવાથી વૃક્ષોનાં ને વેલા આદિનાં પાંદડાંપરની સૂક્ષ્મ ધૂળ ધોવાઈ જવાથી તે વૃક્ષો ને વેલા આદિ સુંદર જણાય છે તેમ મનુષ્યને પ્રહ્લદષ્ટિની પ્રાપ્તિ થવાથી તે પ્રહ્લદર્શીના અંતઃકરણમાંનો ને ઇંદ્રિયોમાંનો રજે-ગુણરૂપ ને તમોગુણરૂપ મેલ ધોવાઈ જવાથી તેમના અંતઃકરણની ને ઇંદ્રિયોની શોભામાં વધારો થયેલો પ્રતીત થાય છે. વૃષ્ટિ થવાથી જેમ નદીઓ, સરોવરો, તળાવો ને વહેણાઓ-નાળાઓ-જલથી ભરાઈ જાય છે તેમ પ્રહ્લનો અપરોક્ષાનુભવ થવાથી પ્રહ્લાનુભવીના અંતઃકરણની ને ઇંદ્રિયોની પ્રત્યેક વૃત્તિઓ પ્રહ્લાનંદથી ભરેલી પ્રતીત થાય છે. જેમ ભૂમિપર ધોધમંધ વરસાદ પડવાથી તે વેલા ભૂમિપર જ્યાં જુઓ ત્યાં એકલું જલજ પ્રતીત થાય છે તેમ પ્રહ્લનો દૃઢબોધ થવાથી પ્રહ્લજ્ઞને તેમના અંતઃકરણની વૃત્તિ જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં એકલા સચ્ચિદાનંદરૂપ પ્રહ્લનું જ લાન થાય છે. જેમ પર્જન્ય પડવાથી પૃથિવી મનોહારિણી પ્રતીત થાય છે તેમ પ્રહ્લજ્ઞના અંતઃકરણપર પ્રહ્લસ્વરૂપનો પ્રકાશ પડવાથી તેમનું અંતઃકરણ જિજ્ઞાસુઓના અંતઃકરણને આકર્ષક પ્રતીત થાય છે. જેમ વરસાદ પડવાથી ભૂમિપર વરસાદની પૂર્વ જે જંતુઓ પ્રતીત થતા નહોતા તે જંતુઓ પ્રતીત થવા લાગે છે તેમ

બ્રહ્મવેત્તાના અંતઃકરણમાં બ્રહ્મજ્ઞાનનો પ્રાદુર્ભાવ થયા પહેલાં જે શુભ વિચારો પ્રતીત થતા નહોતા તે શુભવિચારો પ્રતીત થવા લાગે છે.-પ્રાદુર્ભાવ પામતા અનુભવાય છે. જેમ અનાવૃષ્ટિ પ્રાણીઓને દુઃખપ્રદ પ્રતીત થાય છે, ને યોગ્ય વૃષ્ટિ પ્રાણીઓને સુખપ્રદ પ્રતીત થાય છે, તેમ સ્વસ્વરૂપનું અજ્ઞાન મનુષ્યોને દુઃખપ્રદ પ્રતીત થાય છે, ને સ્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન મનુષ્યોને સુખપ્રદ પ્રતીત થાય છે.

વસંતઋતુ પોતાના આગમનથી પ્રાણીઓના મનને ઉત્સાહવાળું કરે છે, અને તે વનની શોભાને વૃક્ષોપર આવેલાં નવાં પાંદડાંઓથી, પુષ્પોથી, ફલોથી અને સુગંધયુક્ત પુષ્પોવાળી લતાઓથી ચેતોહર બનાવે છે. બ્રહ્મવિદ્યા પણ પોતાના આવિર્ભાવવડે જ્ઞાનીઓનાં મનને વસંતઋતુની પેઠે આનંદિત કરે છે, અને જ્ઞાનીઓના અંતઃકરણને, ઇંદ્રિયોને ને સ્થૂલ-શરીરને જિજ્ઞાસુઓના મનને હરનારાં બનાવે છે.

મુમુક્ષુએ પોતાની બુદ્ધિને પોતાના મનની ને પોતાની ઇંદ્રિયોની પ્રવૃત્તિની પૂરતી દેખરેખ રાખવાના બલવાળી રાખવી જોઈએ. પોતાનું મન ને ઇંદ્રિયો સચ્ચિદાનંદધન બ્રહ્મમાં સ્થિર નહિ રહેતાં વિષયોમાં ને તેનાં સાધનોમાં ભટકવા લાગે ત્યારે પોતાના મનને ને પોતાની ઇંદ્રિયોને આત્માભિમુખ કરી તે બંનેને પરમપ્રકાશથી ને પરમાનંદથી ભરી દેવાં જોઈએ. મુમુક્ષુનું મન ને ઇંદ્રિયો જો પરમપ્રકાશથી ને પરમાનંદથી ભરેલાં રહે તો મુમુક્ષુ કૃતાર્થ થાય છે. મનનું

તથા ઇન્દ્રિયોનું બહિર્મુખપાત્રું ઘણા કાલનું છે. તેમનું તે બહિર્મુખપાત્રું દીર્ઘકાલ, અંતરાયવિના આદરપૂર્વક પ્રયત્ન કરવાથીજ શમે છે. મુમુક્ષુની શાસ્ત્રસંસ્કારવાળી બુદ્ધિ જ્યારે મુમુક્ષુના બહિર્મુખ મનને તથા મુમુક્ષુની બહિર્મુખ ઇન્દ્રિયોને તીક્ષ્ણ ઉપાલંભ આપે છે ત્યારે માંડમાંડ તે બંને પોતપોતાનું બહિર્મુખપાત્રું મૂકી દૃઢ અંતર્મુખ થાય છે. સ્વરૂપસુખમાં જ્યારે મન તથા ઇન્દ્રિયો રત થાય છે ત્યારે મનને તથા ઇન્દ્રિયોને સ્વરૂપસુખથી લિન્ન તુચ્છ વિષયસુખ રચનું નથી.

બ્રહ્મ સર્વવ્યાપક હોવાથી માયામાં, પૃથિવી આદિ પાંચ ભૂતોમાં, પ્રાણીઓમાં ને જડ ગણાતા ભૌતિકપદાર્થોમાં તે અધિષ્ઠાનરૂપે રહેલું છે, છતાં એકાંત, પવિત્ર ને ભયરહિત સ્થાનમાં તેનો સાક્ષાત્કાર કરવાની મુમુક્ષુને વધારે અનુકૂલતા આવે છે, તેથીજ મુમુક્ષુઓ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવામાટે એકાંત, પવિત્ર ને નિર્ભય સ્થલમાં નિવાસ કરે છે. એકાંત, પવિત્ર ને નિર્ભયસ્થાન મુમુક્ષુના મનની બહિર્મુખતા દૂર કરવામાં અને તેના મનની અંતર્મુખતા સંપાદન કરવામાં સાહાય્ય કરે છે. એવા સ્થાનમાં વસી મુમુક્ષુ પોતાના મનને આત્મકીડ તથા આત્મરતિવાળું કરી આત્માનો દૃઢ સાક્ષાત્કાર કરી શકે છે.

જ્યાં જિજ્ઞાસુના મનમાં તથા ઇન્દ્રિયોમાં ક્ષોભ ઉપજવનાર પ્રાણિપદાર્થોનો સંકલ્પ ન હોય તે સ્થલ એકાંત કહેવાય છે. એવું સ્થલ જિજ્ઞાસુના મનના તથા ઇન્દ્રિયોના

બાહ્યવેગને પાછા વાળી તે બંનેની વૃત્તિઓને અંતર્મુખ કરવામાં ઉપકારક થાય છે. આ સ્થૂલ એકાંતસ્થલ સમજવું. ગામની કે નગરની બહારનો ભાગ, પવિત્ર નદીઓનાં तीरे, પર્વતની ગુફાઓ ને પવિત્ર વનનો ભાગ આ સ્થૂલ એકાંત-સ્થલ કહેવાય છે. સ્થૂલદૃશ્યથી મનની તથા ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓને પાછી વાળી ધ્યેયના સૂક્ષ્મસ્વરૂપમાં-પાંચ તન્માત્રા-માંની કોઈ એક તન્માત્રાયુક્ત સ્વરૂપમાં, વા અગ્નિઆર ઇન્દ્રિયો-માંની કોઈ એક ઇન્દ્રિયયુક્ત સ્વરૂપમાં, વા અહંકારયુક્ત સ્વરૂપમાં વા બુદ્ધિયુક્ત સ્વરૂપમાં, અર્થાત્ સૂક્ષ્મસૃષ્ટિમાં રહેલા સૂક્ષ્મદેવમાં મનની વૃત્તિઓને તથા ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓને સ્થિર કરી જિજ્ઞાસુએ રહેવું તે સૂક્ષ્મ એકાંત-સ્થલમાં રહેવું સમજવું.

મનની વૃત્તિઓને તથા ઇન્દ્રિયોની વૃત્તિઓને સ્થૂલસૂક્ષ્મ દૃશ્યથી પાછી વાળી કારણરૂપ દૃશ્યમાં અર્થાત્ માયાસહિત ચેતનરૂપ ઇશ્વરમાં તેમને સ્થિર કરી જિજ્ઞાસુએ રહેવું તે સૂક્ષ્મતર એકાંતસ્થલમાં રહેવું સમજવું.

માયાનાં સર્વ કાર્યો અને માયા એ સર્વનો બાધ કરી જિજ્ઞાસુએ પોતાના મનની વૃત્તિઓને સન્નિવહાનંદધન સૂક્ષ્મ-તમ બ્રહ્મમાં સ્થાપવી તે સૂક્ષ્મતમ એકાંતસ્થલમાં રહેવું સમજવું.

ઉપર જણાવેલાં એકાંતસ્થલોમાં ઉત્તરઉત્તરનું એકાંતસ્થલ પૂર્વપૂર્વના એકાંતસ્થલથી શ્રેષ્ઠ સમજવું.

ભૂમિપર રહેલાં તીર્થસ્થલો સ્વભાવથી કે પવિત્ર પુરુષોના

નિવાસથી પવિત્રસ્થલ ગણાય છે. ગામના, નગરના કે ગામની કે નગરની બહારના સ્થાનને જલવડે કે મૃત્તિકાયુક્ત જલવડે શુદ્ધ કરવાથી તે પણ પવિત્રસ્થલ મનાય છે.

ભૂલોકના કરતાં ભુવલોક, સ્વલોક, મહલોક, જનલોક, તપલોક ને સત્યલોક ઉત્તરોત્તર અધિકઅધિક પવિત્રલોક ગણાય છે. શુદ્ધસત્ત્વગુણરૂપ માયા વા પ્રકૃતિ સત્યલોકના કરતાં પણ વિશેષ પવિત્રસ્થલ ગણાય છે. સર્વસંગથી રહિત સૂક્ષ્મ-તમ પરમપવિત્ર બ્રહ્મ પરમપવિત્રસ્થલ છે એ વિનાકહેજ વિવેકીને સમજાય એમ છે.

પવિત્રસ્થલની અસર ત્યાં અનુકૂલમતિથી વસનાર મનુષ્યના અંતઃકરણપર થઈ તેને પવિત્ર કરવામાં સાહાય્ય કરે છે, ને પવિત્ર થયેલું અંતઃકરણ પવિત્ર બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારમાં હેતુભૂત થાય છે.

સિંહ, વ્યાધ, દીપડા, ચિત્તા, રીંછ, ખુટડાં, નાર, હાથી, ગંડા, જંગલી પાડા, જંગલી ભેંસ, જંગલી ગાય, નાગ, સાપ, વીંછી, કાનખજુરા, ઝાંઝરૂ, ચોર, બારવટીઆ, શત્રુ, ભૂત, રાક્ષસ ને યક્ષના સદ્ભાવવિનાનું સ્થલ નિર્ભયસ્થલ કહેવાય છે. ભૂલોકનાં નિર્ભયસ્થલોના કરતાં ભુવલોક, સ્વલોક, મહલોક, જનલોક, તપલોક ને સત્યલોક એ એક એકથી ચઢતાં નિર્ભયસ્થલ છે. માયાનો પ્રદેશ સત્યલોકના કરતાં વધારે નિર્ભયસ્થલ છે, અને માયાના પ્રદેશના કરતાં બ્રહ્મસ્વરૂપ અત્યંત નિર્ભયસ્થલ છે.

નિર્ભયસ્થલ જિજ્ઞાસુના મનને નિર્ભય રાખી નિર્ભય-
રૂપ બ્રહ્મમાં મનને સ્થિર થવાની અનુકૂલતા રચી આપે છે,
તેથીજ નિર્ભયસ્થલમાં રહી બ્રહ્મસ્મરણ ને બ્રહ્મધ્યાન કરવા-
નો ઉપદેશ શાસ્ત્રે જિજ્ઞાસુને કર્યો છે.

શ્રદ્ધાપ્રીતિવાળું પરમાત્માનું સતત સ્મરણધ્યાન
પરમાત્માના સાક્ષાત્કારમાં હેતુ ગણાય છે, માટે મુમુક્ષુએ
પરમાત્માના સાક્ષાત્કારમાટે શ્રદ્ધાપ્રીતિપૂર્વક પરમાત્માનું
સતત સ્મરણધ્યાન કર્યા કરવું જોઈએ. વાણી જો શ્રદ્ધા-
પ્રીતિપૂર્વક સતત પરમાત્માનું સદ્ગુરુપદ્ધિમંત્રવડે સ્મરણ
કરે અને મન જો શ્રદ્ધાપ્રીતિપૂર્વક સતત પરમાત્મસ્વરૂપનું
પોતાના સદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલી રીતે ધ્યાન કર્યા કરે
તો પરમાત્માના અનુગ્રહવડે પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર
તે મુમુક્ષુને થાય છે. પરમાત્માના પરમાદરવાળા અખંડ
સ્મરણધ્યાનથી મુમુક્ષુના નેત્રપરનું ને અંતઃકરણપરનું
આવરણ દૂર થઈ તેમાં દૈવી બલ પ્રકટે છે. એ દૈવીબલવડે
મુમુક્ષુનાં નેત્રો ને અંતઃકરણ સર્વત્ર સચ્ચિદાનંદરૂપે વિલસી
રહેલા બ્રહ્મનો સ્પષ્ટ સાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ થાય છે.
સ્મરણધ્યાનના સામર્થ્યવડે જે પદાર્થનું, જે મનુષ્યનું કે જે
દેવનું સ્મરણધ્યાન કરવામાં આવતું હોય તે પદાર્થ, તે મનુષ્ય
ને તે દેવ જો તેની પાસે આવે છે તો એ નિયમે જો
પરમાત્માનું સતત સ્મરણધ્યાન પરમાદરૂપે કરવામાં
આવે તો તેમનો સાક્ષાત્કાર કેમ ન થાય? પરમાત્માનું

પરમાદરવાળું સતત સ્મરણુધ્યાન રાગદ્વેષના વિષયભૂત પ્રાણિ-
પદાર્થનું સ્મરણુધ્યાન દૂર કરે છે, અને એવા દુષ્ટસ્મરણુથી
ને દુષ્ટધ્યાનથી થયેલી વાણીની ને મનની મલિનતાનો નાશ
કરી નાંખે છે. દુષ્ટસ્મરણુથી ને દુષ્ટધ્યાનથી દુષ્ટપ્રાણિ-
પદાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, અને પરમાત્માના સ્મરણુધ્યાનથી
પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે એમ સમજી મુમુક્ષુઓ દુષ્ટ-
પ્રાણિપદાર્થના સ્મરણુધ્યાનનો પરિત્યાગ કરી પરમાત્માનું
શ્રદ્ધાપ્રીતિથી અખંડ સ્મરણુધ્યાન કરે છે.

જેમ અગ્નિ ઘાસને બાળે છે તેમ પરમાત્માનું સ્મરણુધ્યાન
પરમાત્માનું સ્મરણુધ્યાન કરનારના અંતઃકરણમાં અનાદિકાલ-
થી રહેલા પાપસંસ્કારોને બાળે છે. જેમ અગ્નિ મલિન જગાને
બાળીને સ્વચ્છ કરે છે તેમ પરમાત્માનું સ્મરણુધ્યાન
પરમાત્માનું સ્મરણુધ્યાન કરનારનું મન સ્વચ્છ કરે છે.

મનુષ્યના વર્તમાન ને ભવિષ્યના હિતમાટે શાસ્ત્રે
જે વિચાર ને જે કર્મ કરવાની મનુષ્યને ના પાડી છે, અને
જે વિચાર ને જે કર્મ કરતાં સમજી મનુષ્યના મનને ગ્લાનિ
પ્રકટે છે, વા જે વિચાર ને જે કર્મ કરવા સમજી મનુષ્યનું
મન પ્રવૃત્ત થતું નથી તે પાપકર્મ (પા-રક્ષણ કરનાર વેદાદિ
શાસ્ત્રો, - તેનું અપમાન કરનારી ક્રિયા) કહેવાય છે. વ્યવહાર-
માં સુખી રહેવા ઇચ્છનાર ને પરમાર્થમાં આગળ વધવા
ઇચ્છનાર મનુષ્યે મન, ઇંદ્રિયો ને શરીરથી કોઈ પણ પ્રકાર-
નું પાપકર્મ કરવું નહિ. જો મંદપ્રારબ્ધના વેગથી કોઈ

મનુષ્યથી પાપકર્મ થઈ જાય તો તેણે પોતાના મનની અ-
 શુદ્ધિ દૂર કરવા પોતાનાથી થયેલ પાપકર્મનો શુદ્ધભાવથી
 પશ્ચાત્તાપ કરવો, ને ધર્મશાસ્ત્રમાં કહેલું તેનું પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું.
 કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ થઈ જાય તો તે મનુષ્યે અવશ્ય તે
 ભૂલથી પોતાના મનમાં પડેલા કુસંસ્કારને દૂર કરવા પસ્તાવો
 કરવો જોઈએ. પસ્તાવો કરવાથી પાપસંસ્કારની નિવૃત્તિ
 થતાં પસ્તાવો કરનારના હૃદયપરનો ભાર દૂર થઈ જાય છે.
 જે મનુષ્ય પાપ કરીને પસ્તાવો કરતો નથી તેનું હૃદય
 પાપકર્મના સંસ્કારોથી ભરાતું જાય છે, ને તે ઉત્તરોત્તર
 અધિક અધિક પાપકર્મ કરી પોતાનામાં અધોગતિના હેતુ-
 ભૂત પાપસંસ્કારોને વધાર્યા કરે છે. થઈ ગયેલા પાપકર્મ-
 ની પાછળ શુદ્ધમને પસ્તાવો કરવાથી મનનું શુભ બલ
 વધે છે, ને તે પુનઃ પાપકર્મ કરવા ઇચ્છતું નથી. થઈ
 ગયેલા પાપકર્મનો પસ્તાવો કરવાથી પરમાત્મા તે પસ્તાવો
 કરનાર મનુષ્યપર દયા કરે છે. જે મનુષ્ય પોતાની ભૂલ
 જોઈ શકે છે તે મનુષ્ય દેખતો ગણાય છે, ને એવો દેખતો
 મનુષ્ય પોતાની ભૂલનો શુદ્ધભાવથી પસ્તાવો કરે છે, ને પવિત્ર
 થાય છે. જે મનુષ્ય પોતાની ભૂલ જોઈ શકતો નથી તે
 મનુષ્ય આંધળો ગણાય છે. એવો આંધળો મનુષ્ય પોતાની
 ભૂલનો પસ્તાવો કરતો નથી, ને પોતાના અંતઃકરણમાં
 પાપસંસ્કારોનો વધારો કરી પોતાના અંતઃકરણની મલિનતામાં
 વધારો કરતો રહે છે. પવિત્ર હૃદય પવિત્ર પ્રભુને જોઈ

શકવાના સામર્થ્યવાળું થાય છે, માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના હૃદયને પવિત્ર રાખવું જોઈએ, ને જે કોઈ કારણથી તે મલિન થયેલું જણાય તો તેને તુરત પશ્ચાત્તાપાદિવડે પવિત્ર કરવું જોઈએ.

વિનય વા નમ્રતા મનુષ્યના હૃદયને શુભગુણાનુરાગી બનાવે છે. મહેશ્વરાદિ દેવોને, પોતાના સદ્ગુરુને, બ્રહ્મજ્ઞ પુરુષોને, વિદ્વાનોને, માતૃપિતાને અને અન્ય પૂજ્ય મનુષ્યોને પ્રણામ કરવાથી પ્રણામ કરનાર મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રહેલા પાપસંસ્કારો નાશ પામે છે, ને તેના અંતઃકરણમાં પુણ્યસંસ્કારોની વૃદ્ધિ થાય છે. પ્રણામ કરવાયોગ્ય દેવાદિને પ્રણામ કરવાથી પ્રણામ કરનાર મનુષ્યપર પરમાત્માની અનુકંપા થાય છે.

આત્મા સદૃશ છે. એ સત્ વિશ્વના સર્વ સ્થાવર-જંગમ પ્રાણિપદાર્થોમાં વ્યાપીને રહેલ છે. આ જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને લયનું કારણ એ સત્ છે એમ જ્ઞાનીઓને સમજાય છે. જ્યાં જ્યાં આપણને સત્તાની પ્રતીતિ થાય ત્યાં ત્યાં એ સત્નીજ પ્રતીતિ થાય છે એમ સમજવું. પ્રત્યેક વિચારમાં સત્તાનો અનુભવ પ્રત્યેક મનુષ્યને થાય છે. પાંચ જ્ઞાન્દ્રિયો ને મન પ્રત્યેક ક્ષણમાં સત્તાને સ્પર્શ કરી રહ્યાં છે. અભાવની પ્રતીતિ પણ ભાવરૂપ વસ્તુની અપેક્ષાએ થાય છે. પ્રત્યેક કલ્પનામાં સદ્રૂપ વસ્તુને વિષય કરાય છે. આ વિશ્વ એક સત્નાજ આવિર્ભાવરૂપ છે. “સદેષ સોમ્યે-

દમગ્ર આલોકકમેષાદિતીયમ ” (હે પ્રિયદર્શન ! આ જગત્ ઉત્પત્તિની પૂર્વે સદ્રૂપજ હતું, તેએકજ અદિતીય હતું,) આ શ્રુતિ પણ સુદ્ધિની પૂર્વે સત્ હતું, અને સત્માંથીજ આ સુદ્ધિ વિવર્તરૂપે ઉપજી છે એમ કહે છે. અસત્માંથી-સસલા-નાં શીંગડાં આદિમાંથી-જેમ કાંઈ થઈ શકે નહિ તેમ આ સુદ્ધિ પણ થઈ શકે નહિ.

આત્મા અથવા બ્રહ્મ પરમપ્રકાશરૂપ વા પરંજયોતિ-રૂપ છે. સૂર્યચંદ્રને પ્રકાશનાર પણ એ પરમપ્રકાશ છે. પ્રાણિમાત્રનો વ્યવહાર અને તેમનું જીવન સૂર્ય અને ચંદ્રના પ્રકાશઉપર અવલંબન કરીને રહ્યું છે. એ સૂર્યચંદ્રને પરમપ્રકાશ પ્રકાશ આપે છે. રાત્રિના સમયમાં ઘેર અંધારામાં પણ હજારો તારાઓ આદિ આકાશમંડલમાં પ્રકાશી રહેલા જોવામાં આવે છે. એ તારાગણ, ગ્રહગણ, સૂર્યચંદ્ર, અંતઃકરણ અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો એ સર્વમાં પ્રતીત થનારો પ્રકાશ પરમપ્રકાશના એક પ્રકારના આવિર્ભાવરૂપ છે. જેવી રીતે સૂર્યના તેજથી હીરા આદિ સર્વ રત્નો ઝગકી જાે છે તેમ પરમપ્રકાશથી સર્વ પ્રાણિપદાર્થો પ્રકાશી જાે છે. દશે દિશામાં એ પરમપ્રકાશ ભરાઈ રહ્યો છે. એ પરમપ્રકાશવડે શુભાશુભ મનાતા પ્રાણીઓની ને શુભાશુભ ગણાતા પદાર્થોની પ્રતીતિ થાય છે. સૂર્ય તેનાવડે પ્રકાશે છે, તારાગણો ને ગ્રહો તેનાવડે પ્રકાશે છે, ઉપગ્રહો, વીજળી અને અગ્નિ આદિ પણ એના પ્રકાશવડેજ પ્રકાશવાળાં છે. દુંકામાં

કહીએ તો તેના પ્રકાશવડેજ આ બધું વિશ્વ પ્રકાશી રહ્યું છે.

ચિત્ અથવા જ્ઞાન એ પણ પરમપ્રકાશનું નામ છે. જ્ઞાનવિના કોઈ પણ વસ્તુની સિદ્ધિ થતી નથી એ વાત લોકપ્રસિદ્ધ છે. બહારનું જગત્ અને અંતઃકરણના વિચારો જ્ઞાનવડેજ પ્રકાશે છે. જ્ઞાનના વિષયભૂત જે વસ્તુ થાય છે તે વસ્તુનો સફલાવ આપણે માનીએ છીએ. ચેતનરૂપ જ્ઞાનજ આ સર્વ કલ્પિત જગત્ને પ્રકાશી રહ્યું છે. નેત્રના અવિષય-ભૂત સુખદુઃખાદિને એ જ્ઞાનજ પ્રકાશે છે. ભૌતિકપદાર્થો, ભૂતો અને માયાને પણ એ જ્ઞાન પ્રકાશે છે. જેય પ્રાણિ-પદાર્થોની સિદ્ધિ જ્ઞાનવડે થાય છે. નિરુપાધિકજ્ઞાન જ્ઞાતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે.

આનંદ પણ આત્મા અથવા બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. એ આનંદ પ્રાણીઓના જીવનરૂપ ગણાય છે. જે આનંદ ન હોય તો કોઈ પણ પ્રાણીનું જીવન ટકી શકે નહિ. આનંદની લાલસાએ પ્રાણીઓનું જીવન નભે છે. વિષયથી અથવા ઉપાધિથી રહિત આનંદ આત્માનું વા બ્રહ્મનું સ્વરૂપ છે. અનુકૂલ પ્રાણિપદાર્થમાં સુખનું ભાન એ નિરુપાધિક આનંદના સફલાવથી થાય છે. સાંખ્ય, યોગ ને વેદાંતે માનેલું ત્રણ પ્રકારનું દુઃખ, અને તાકિડોએ માનેલું એકવીશ પ્રકાર-નું દુઃખ એ નિરુપાધિક આનંદમાં નથી. અનુકૂલ વિષયના સેવનથી ઉપજતા વ્યાવહારિક ઉત્તમોત્તમ આનંદો પણ એ નિરુપાધિક આનંદરૂપ મહાસાગરના ટીપારૂપ છે. ચક્રવર્તી

રાબથી માંડીને પ્રજ્ઞાસુધીના જે આનંદો શ્રુતિમાં જણાવ્યા છે તે બધા આનંદો પ્રજ્ઞાનંદરૂપ મહાસાગરની ઝણરૂપ ગણાય છે. એ પરમાનંદની પ્રાપ્તિમાટેજ યોગીઓ યોગાનુષ્ઠાન કરે છે, ભક્તો પરમાત્માની ભક્તિ કરે છે, અને વેદાંતીઓ વિવેકાદિ સાધનો ને શ્રવણાદિ સાધનોને સેવે છે.

આધ્યાત્મિક, આધિભૌતિક અને આધિદૈવિક એ ત્રણ તાપેની નિવૃત્તિને માટે અંતરાત્માથી અલિન્ન પ્રજ્ઞાનો મુમુક્ષુએ દૃઢ સાક્ષાત્કાર કરવો જોઈએ. બીજા ઉપાયોવડે એ ત્રણ દુઃખોની પૂરી નિવૃત્તિ થતી નથી. એ ત્રણ તાપ, તેનું ઉપાદાનકારણ અંતઃકરણ, તથા અંતઃકરણના ઉપાદાનકારણરૂપ અજ્ઞાનના અંશથી પ્રત્યગલિન્ન પ્રજ્ઞા તિરોધાન પામેલું જણાય છે. આ સાંસારિક સુખો વસ્તુતાએ સુખ નથી, પણ ઝેર મેળવેલાં મીઠાઈની પેઠે તે સુખો દુઃખથી ઘેરાયેલાં છે. સ્વરૂપનું અજ્ઞાન અને બાહ્યવિષયની તૃષ્ણા એ બેવડે જીવ દશ્યમાં બંધાયેલો રહે છે, અને પરમાનંદરૂપ પોતાના સ્વરૂપને જોઈ શકતો નથી. સર્વ વિષયસુખો ભ્રાંતિમાત્ર છે. ઐહિક વિષયોની ઇચ્છા કરનાર માણસો દુઃખરૂપ કાલવમાં ડુબેલા છે એમ પ્રજ્ઞાવેતાઓ કહે છે.

બ્યાંસુધી શરીરનું અપવિત્રપણું સ્પષ્ટ ન સમજાય ત્યાં- સુધી મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રહેલી વિષયતૃષ્ણા દૂર થતી વથી, ગર્ભવાસરૂપ જન્મપહેલાંના અપવિત્ર સ્થાનથી, શરીરની ઉત્પત્તિના હેતુભૂત રજ્જીર્યરૂપ અપવિત્ર પદાર્થથી, રસરુચિરા-

દ્વિરૂપ શરીરનાં આશ્રયભૂત દ્રવ્યોથી, શરીરમાંથી નીકળતા પ્રસ્વેદાદિરૂપ મલોથી, પંડિત પ્રાણીઓના શરીરને પણ અપવિત્રતા ઉપજાવનાર મરણથી, અને પાણી ને મૃત્તિકાવડે તેને (શરીરને) નિત્ય શુદ્ધ રાખવું પડે છે તેથી આ સ્થૂલ-શરીરને વિદ્વાનો અપવિત્ર જાણે છે. પોતાનું શરીર જેમ અપવિત્ર છે તેમ અન્ય પ્રાણીઓનાં શરીર પણ તેવાં છે તેથી વધારે અપવિત્ર છે. આમ જાણી મુમુક્ષુએ સ્વશરીરમાં કે પરશરીરમાં આસક્તિ ન રાખવી.

આ સંસારમહાસાગર સ્વરૂપનું અજ્ઞાન, દૃશ્યવિષયની તૃષ્ણા અને દૃશ્યવિષયની તૃષ્ણાને પૂરી પાડવામાટે થતાં કર્મવડે ઉત્પન્ન થનાર છે. તેમાં આધ્યાત્મિકાદિ ત્રણ પ્રકારના તાપરૂપ અપાર જલ ભર્યું છે. ભયંકર રોગો, વૃદ્ધાવસ્થા અને મરણ એ આ સંસારરૂપ મહાસાગરમાં ભયંકર મોટા મગરો છે. અનુકૂલ વિષયોના ને ઇદ્રિયોના સંયોગથી ઉત્પન્ન થનાર ક્ષણિકસુખ એ આ મહાસાગરમાં નાનાંનાનાં વિશ્રામસ્થાન (ખેટો) છે. પાંચ ઇદ્રિયોના વિષયોની તૃષ્ણારૂપ વેગવાળા મહાવાયુથી સંકટો અનર્થના સંભવરૂપ મોટાં મોજાં તેમાં અહોનિશ ભિછળે છે. મહારૌરવાદિ નરકોમાં પડેલા દુઃખી જીવીના પોકારો એ તેમાં મોટી ગર્જનાઓ છે. અહિંસા, યથાર્થભાષણ, અભેદતા, સુપાર્તે જ્ઞાન, દુઃખી પ્રાણીઓપર કૃપા, સર્વ પ્રાણીઓપર યથોચિત પ્રેમ, અંતઃકરણનો નિગ્રહ, ઇદ્રિયોનો નિગ્રહ ને

ધીરજ એ શુભગુણરૂપ ભાતાથી ભરેલું સ્વરૂપના જ્ઞાનરૂપ તેમાં વહાણ છે. સતસંગ અને સર્વ વિષયની તૃષ્ણાનો ત્યાગ એ રૂપ તેમાં માર્ગ છે. મોક્ષરૂપી બ્રહ્મ તે મહા-સાગરનો સામો કાંઠો છે.

દુઃસ્ખં દુઃસ્ખં (બાહ્યદષ્ટિએ પ્રતીત થતું સર્વદશ્ય અત્યંત દુઃખરૂપ-દુઃખથી પણ વધારે દુઃખરૂપ-છે,) સ્વલક્ષણં સ્વ-લક્ષણં (દુઃખના હેતુરૂપ સર્વદશ્ય પોતપોતાના ધર્માધર્મવડે પોતપોતાના લક્ષણવાળું છે, અર્થાત્ કોઈ પણ પ્રાણિપદાર્થ કોઈ પણ પ્રાણિપદાર્થને વસ્તુતાએ મળતો આવતો નથી,) ક્ષણિકં ક્ષણિકં (બાહ્યદષ્ટિએ પ્રતીત થતું સર્વદશ્ય ક્ષણે ક્ષણે પરિણામ પામી અદર્શનરૂપ નાશ પામનારું છે,) નેશ્ચન્યં શ્ચન્યં (માયા ને માયાનાં સર્વ કાર્યો વાસ્તવિક સત્તાવાળાં નહિ હોવાથી શ્ચન્યજેવાં કલ્પિત છે, અર્થાત્ બ્રહ્મમાં વસ્તુતાએ કોઈ પણ દશ્યને લેશ પણ સંભવ નથી,) આ બૌદ્ધદર્શનની ચાર ભાવના મુમુક્ષુએ સારગ્રાહીદષ્ટિથી વિમલવિરાગમાટે ને નિર્વાણરૂપ (પરમાનંદરૂપ) બ્રહ્મની પ્રાપ્તિમાટે કરવાયોગ્ય છે.

વિષયતૃષ્ણા, સંસારના અન્ય પદાર્થોની તૃષ્ણા અને વૈભવની તૃષ્ણા મનુષ્યને અધોગતિરૂપ ઊંડા ખાડામાં ધકેલી દે છે. મુમુક્ષુએ જન્મમૃત્યુ દુઃખ, વૃદ્ધાવસ્થાનું દુઃખ, રોગનું દુઃખ, પ્રિયજનો વગેરેના વિયોગનું દુઃખ, અપ્રિય પ્રાણિપદાર્થના સંયોગથી ઉપજતું દુઃખ અને મરણદુઃખ મનુષ્યને અવશ્ય થાય છે એમ વિચારી પુનર્જન્મથી રહિત મોક્ષ

મેળવવામાટે તેણે ઘણામાં ઘણો પ્રયત્ન સતત કરવો જોઈએ. સંસારરૂપ દાવાગ્નિમાં પડીને જીવરૂપી પક્ષી બાણે બળી જતો હોય એમ પ્રતીત થાય છે. દુઃખરૂપી અગ્નિથી દશે દિશાઓ પ્રજ્વલિત થઈ ગયેલી હોય એમ વિવેકીને પ્રતીત થાય છે. મહામોહરૂપી કાળા નાગના ડસવાથી પ્રાણીઓના મનમાં વિષયતૃષ્ણાની વિષમય લહરીઓ ઊઠ્યા કરે છે. સંસારરૂપ જૂના મહારોગને દૂર કરવામાટે બ્રહ્મજ્ઞાન એજ મહાદિવ્ય ઔષધિ છે.

મુમુક્ષુએ પોતાના શરીરમાં અને પ્રતીત થતા જગત્માં અનિત્યપણાની લાવના કરવી. આ જગત્માં અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મથી ભિન્ન કોઈ પણ મારું સાચું શરણુ નથી એમ જીવના અશરણુપણાની તેણે લાવના કરવી. તેણે પોતાના પૂર્વજન્મોમાં, વર્તમાનજન્મમાં અને ભવિષ્યમાં અજ્ઞાનના સદ્લાવથી થનારા જન્મમાં અર્થાત્ સર્વ જન્મમાં દુઃખનું અધિકપણું છે એમ સંસારના દુઃખમયપણાની લાવના કરવી. તેણે આ જગત્માં હું એકલોજ આઠ્યો છું, એકલોજ પુણ્યપાપના ફલરૂપ સુખદુઃખને ભોગવું છું, અને ભવિષ્યમાં પણ એકલોજ પુણ્યપાપના ફલરૂપ સુખદુઃખને ભોગવીશ આમ પોતાના એકાએકીપણાની લાવના કરવી. વળી તેણે મારું આ સ્થૂલશરીર અપવિત્ર સપ્ત ધાતુઓથી ભરેલું હોવાથી સર્વદા અપવિત્રજ છે એમ શરીરના અપવિત્રપણાની લાવના કરવી. ઉપર જણાવેલી પાંચ લાવનાઓ કર્યા કરવાથી મુમુક્ષુ-

નું અંતઃકરણ શુદ્ધવિરાગવાળું થઈ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવાની યોગ્યતાવાળું થાય છે.

ઉત્સાહ મનુષ્યને હતાશ થવા દેતો નથી. જેના મનમાં સર્વદા ઉત્સાહ રહે છે તે મનુષ્ય અંતરના નેબહારના શત્રુઓનો સુઅપૂર્વક પરાભવ કરી શકે છે, અને સર્વદા પ્રસન્નચિત્તવાળો રહી કર્તવ્યનું સેવન કરે છે. ઉત્સાહથી શરીરનું અને મનનું બલ અને તેજ વધે છે. ઉત્સાહથી સર્વ અડચણોને દૂર કરી શકાય છે. ઉત્સાહી પુરુષ વિદ્યા, ધન અને યશની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. મનુષ્યના મનમાં જ્યારે ઉત્સાહ વધે છે ત્યારે તે ઉત્સાહી મનુષ્ય પોતે પોતાના અબ્યુદય અને નિઃશ્રેયસમાટે પ્રયત્ન કરવા લાગે છે, એવા પ્રયત્નથી તે તેજસ્વી થાય છે, અને પોતાની અંતરના નેબહારના સર્વ શત્રુઓને તે અનાયાસે દબાવી શકે છે. જિજ્ઞાસુએ ઉત્સાહી મનુષ્યોનો સંગ કરવો, અને સર્વદા ઉત્સાહી રહેવું. તેણે ભૂલથી પણ નિરુત્સાહી મનુષ્યનો સંગ કરવો નહિ, અને કદીપણ નિરુત્સાહી થવું નહિ.

પાપસંસ્કારોને દૂર કરવાથી જિજ્ઞાસુને અનેક પ્રકારના લાભ થાય છે. પાપસંસ્કારોને દૂર કરી શુદ્ધ થવાથી મનુષ્યને ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે, ઉત્તમ ભૂમિની પ્રાપ્તિ થાય છે, ઉન્નતિને માટે ઉત્તમ પ્રકારનો માર્ગ ઊઘાડો થાય છે, વિદ્વાનોનો સમાગમ થાય છે, વિદ્યાની પ્રાપ્તિ થાય છે, આરે બાબુએ કીર્તિ પ્રસરે છે, ઉત્તમ પ્રકારના સામર્થ્યની પ્રાપ્તિ

થાય છે, અને દુઃખની નિવૃત્તિ થઇ કલ્યાણરૂપ સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. પાપસંસ્કારોની નિવૃત્તિથી ઉપર પ્રમાણે લાલ થાય છે માટે મનુષ્યે મનસા, વાચા, કર્મણા કોઈ પ્રકારનું પાપ કરવું નહિ, અને અંતઃકરણમાં આગળના જે પાપસંસ્કારો હોય તેને નિવૃત્ત કરવા શુભવિચાર ને શુભકર્મમાં સર્વદા પ્રયત્ન-શીલ રહેવું.

સંકલ્પશબ્દના બે અર્થ થાય છે. તેનો એક અર્થ કોઈ પણ અશુભ વિષયમાં સમ્યક્પણાની-સુંદરપણાની-કલ્પના એટલે બ્રાંતિ, અને તેનો બીજો અર્થ કોઈ પણ કર્તવ્યમાં મનને દૃઢ નિશ્ચય. શબ્દાદિ વિષયો ને તેનાં ઉપકરણો શાસ્ત્રીય-દૃષ્ટિએ મિથ્યા, કુત્સિત અને તેમાં રાગ રાખનારને પરિતાપ આપનાર છે, છતાં અવિદ્યાના અતકર્યબલથી તે પ્રાણિપદાર્થો-નું ને વિષયોનું મિથ્યાપાત્રું ભૂલાઈ જઈ મનુષ્યને તેમાં સત્યતાની બ્રાંતિ થાય છે, તે પ્રાણિપદાર્થોનું ને વિષયોનું કુત્સિતપાત્રું-અમંગલપાત્રું, અપવિત્રપાત્રું ને દુર્ગંધયુક્તપાત્રું-ભૂલાઈ જઈ મનુષ્યને તેમાં રમણીયતાની બ્રાંતિ થાય છે, અને પ્રાણિપદાર્થોનો ને વિષયોનો પોતાનામાં રાગ રાખનારને પરિતાપ આપવાનો સ્વભાવ છે તે ભૂલાઈ જઈ મનુષ્યને તેમાં સુખદપણાની બ્રાંતિ થાય છે. એવી રીતે અઘટિત-ઘટના કરવામાં અતિચતુર અવિદ્યા પ્રાણિપદાર્થોમાં ને વિષયોમાં રહેલા અનેક દોષોને ઢાંકી દઈ તેમાં અજ્ઞાની મનુષ્યને સમ્યક્પણાની કલ્પના કરાવે છે. એ સમ્યક્પણાની

કલ્પના વા સંકલ્પથીજ કામ એટલે તે પ્રાણિપદાર્થનો ને વિષયોનો ઉપભોગ કરવાની વેગવાળી ઇચ્છા પ્રકટે છે. કામને વશ થવાથી સ્થૂલ થયેલું મન પછી તે પ્રાણિપદાર્થનું ને વિષયનું સતત ધ્યાન કરવા લાગે છે. મનની એવી પ્રવૃત્તિથી તેને તે પ્રાણિપદાર્થની ને વિષયની સન્નિધિનું ભાન થાય છે. તેની સન્નિધિનું ભાન થતાં તેને તેમાં ઘાટો અનુરાગ ઉપજે છે. તેથી તેના મનની સ્થૂલતા વધી તે તેમાંજ ડુબેલાજેવું થાય છે. અથવા જો તે પ્રાણિપદાર્થની વા તે વિષયની પ્રાપ્તિમાં કોઈ વિઘ્ન કરે છે, વા કોઈના ઉપર વિઘ્ન કર્યાનો તેને વહેમ આવે છે તો તેના ઉપર મનને પરિતાપ ઉપજવાનારો ક્રોધ થાય છે. તે ક્રોધના પ્રાકટ્યથી મન અત્યંત વિવેકહીન થઈ જાય છે. એ ઘાટી વિવેકહીનતાથી આત્મસ્વરૂપનું, પોતાના હિતનું ને પોતાના કર્તવ્યનું તેને વિસ્મરણ થઈ જાય છે. આત્મસ્વરૂપાદિની વિસ્મૃતિથી બુદ્ધિનો એટલે સમજ-શક્તિનો અર્થાત્ આત્મસ્વરૂપના શાસ્ત્રોક્ત નિશ્ચયનો, પોતાના હિતના નિશ્ચયનો ને પોતાના કર્તવ્યના નિશ્ચયનો નાશ થાય છે. એ બુદ્ધિનો નાશ થવાથી જીવ કોઈ પણ પ્રકારનો યોગ્ય પુરુષાર્થ સિદ્ધ કરવાને યોગ્ય રહેતો નથી, અર્થાત્ તે જીવતો છતાં પણ મરણ પામેલાજેવો થઈ જાય છે. એવી રીતે એ સંકલ્પ મનુષ્યને અનર્થની પરંપરામાં જોડે છે.

કોઈ પણ પ્રકારના શાસ્ત્રોક્ત શુભ કર્તવ્યમાં અંતઃકરણ-

ના દૃઢ નિશ્ચયરૂપ સંકલ્પ જેને શિવસંકલ્પ પણ કહેવામાં આવે છે તે શિવસંકલ્પ મનુષ્યના અબ્યુદયમાં ને નિઃશ્રેયસ-માં હેતુભૂત ગણાય છે. સુખેચ્છુ મનુષ્યે અશિવસંકલ્પનો એટલે અમંગલ, અપવિત્ર ને પરિતાપક પ્રાણિપદાર્થના સંકલ્પનો પરિત્યાગ કરી શિવસંકલ્પનું એટલે શાસ્ત્રોક્ત શુભકર્મ કરવાના સંકલ્પનું, શાસ્ત્રોક્ત ઉપાસના એટલે પરમાત્માની ભક્તિ કરવાના વા પરમાત્માનું સ્મરણધ્યાન કરવાના સંકલ્પનું, અને પોતાના દેહાદિથી ભિન્ન આત્માના, ને પ્રતીત થતા જગતના મિથ્યા-પણાના તથા બ્રહ્મનાજ સત્યપણાના નિશ્ચયરૂપ સંકલ્પનું પરમાદરથી ધૈર્ય ને ભગૃતિ રાખીને સેવન કરવું જોઈએ.

અશિવસંકલ્પરૂપ અમુરનો અંતઃકરણમાં આવિર્ભાવ થયેલો જણાય કે તુરત તેના પ્રતિપક્ષિભૂત શિવસંકલ્પરૂપ દેવનો પોતાના અંતઃકરણમાં આવિર્ભાવ કરવા પરમાદરપૂર્વક ઘણામાં ઘણો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અશિવસંકલ્પને પોતાના અંતઃકરણમાં પ્રકટ થવા દેવો, વા તેની પોતાના અંતઃકરણમાં ન્યૂનાધિક સમય સ્થિતિ થવા દેવી, વા તેને વશ થઈ કોઈ પણ પ્રકારની કુપ્રવૃત્તિ કરવી એ પાપ છે એમ સમજી કોઈ પણ અશિવસંકલ્પને મુમુક્ષુએ પોતાના અંતઃકરણમાં ઉપજવા દેવો નહિ, તેની અદ્યસમય પણ અંતઃકરણમાં સ્થિતિ થવા દેવી નહિ, ને તેને વશ થઈ ઇંદ્રિયોવડે કે શરીરવડે કોઈ પણ પ્રકારની અશુભ પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ.

શિવસંકલ્પવડે અંતઃકરણ પવિત્ર, ઉત્સાહી, કર્તવ્ય-

નિષ્ઠ, સ્થિર ને સૂક્ષ્મ થાય છે. પવિત્રતાદિ શુભગુણોની પ્રાપ્તિથી તે અંતઃકરણને બહારના અનુકૂલ પ્રાણિપદાર્થના લાભથી ને અંતઃકરણના ઝંડાણમાં રહેલા આત્માનંદના સંક્રમણથી સુખનું ભાન થવા લાગે છે, માટે મનુષ્યે પોતાના મનને શિવસંકલ્પવાળું કરવું.

અશિવસંકલ્પ સ્મશાનજેવો અમંગલ ને અપવિત્ર ગણાય છે, ને શિવસંકલ્પ શિવના પ્રાસાદજેવો મંગલ ને પવિત્ર ગણાય છે, માટે મુમુક્ષુએ અશિવસંકલ્પનો દૂરથી પરિત્યાગ કરી પ્રીતિપૂર્વક સર્વદા શિવસંકલ્પનુંજ સેવન કરવું જોઈએ.

અશિવસંકલ્પ મનુષ્યને નરકસુધી લઈ જવાનું તથા ઘાતું દુઃખ આપવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે, અને શિવસંકલ્પ મનુષ્યને બ્રહ્મસ્વરૂપે સ્થિર કરવાનું, અને સત્યલોકમાં, તપલોકમાં, જનલોકમાં, મહર્લોકમાં, સ્વર્ગલોકમાં ને અંતરિક્ષલોકમાં લઈ જવાનું ને ત્યાંનાં દિવ્યસુખોનો અનુભવ કરાવવાનું તથા આ લોકમાં ઉત્તમોત્તમ સુખનો લાભ આપવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. એવી રીતે જાંને સંકલ્પોનું પરસ્પર વિલક્ષણ સામર્થ્ય છે. તે બેમાંથી કયા સંકલ્પનું આદરપૂર્વક સેવન કરવું તે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રહેલી ઈચ્છાનો વિષય છે.

અશિવસંકલ્પ મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રજોગુણની તથા તમોગુણની વૃદ્ધિ કરી તેની અધોગતિ કરનારો ને

શિવસંકલ્પ મનુષ્યના અંતઃકરણમાં સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ કરી તેની ઊર્ધ્વગતિ કરનારો છે.

અશિવસંકલ્પ મનુષ્યને અશુભપદાર્થની ને અશુભક્રિયાની સાથે જોડનારો છે, અને શિવસંકલ્પ મનુષ્યને શુભપદાર્થની ને શુભક્રિયાની સાથે જોડનારો છે. અશિવસંકલ્પ મનુષ્યને સર્વપ્રકારની પ્રતિકૂલ પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે, અને શિવસંકલ્પ મનુષ્યને સર્વપ્રકારની અનુકૂલ પરિસ્થિતિમાં મૂકે છે. અશિવસંકલ્પ મનુષ્યને ભૂત, રાક્ષસ, પશુ, પક્ષી, કીટ, જલચર, વૃક્ષાદિ ઉદ્ભિન્ન ને નારકીય શરીરની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, અને શિવસંકલ્પ મનુષ્યને ઉત્તમ મનુષ્યશરીરની, અંતરિક્ષલોકના પિતૃશરીરની, સ્વર્ગના દેવશરીરની, મહર્લોકના દેવશરીરની, જનલોકના દેવશરીરની, તપલોકના દેવશરીરની ને સત્યલોકના દેવશરીરની પ્રાપ્તિ કરાવે છે એટલુંજ નહિ પણ સર્વ પ્રાણિપદાર્થના અધિષ્ઠાનભૂત સચ્ચિદાનંદાદિ સ્વભાવવાળા બ્રહ્મરૂપે પણ સ્થિતિ કરાવે છે.

શિવસંકલ્પ કરનાર મનુષ્ય પોતાના શિવસંકલ્પથી જો પોતાના શરીરમાં રોગ હોય તો તેને દૂર કરી આરોગ્ય પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જો તે નિર્ધન હોય તો સતત શિવસંકલ્પ કરવાથી તે ધનની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે, જો તે સત્તાહીન હોય તો સતત શિવસંકલ્પનું સેવન કરવાવડે તે સત્તાની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે, જો તે પુત્રહીન હોય ને તેમને પુત્રની કામના હોય તો તે શિવસંકલ્પવડે પુત્રની પ્રાપ્તિ કરી શકે

છે, જે તે વિદ્યાહીન હોય તો તે આદરપૂર્વક શિવસંકલ્પ કરવાથી વિદ્યાની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે, જે તે ક્ષીણબલ હોય તો તે સર્વદા શિવસંકલ્પ કરવાથી શરીરનું બલ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જે તેની સ્મરણશક્તિ ન્યૂન હોય તો તે નિરંતર શિવસંકલ્પ કરવાથી ઉત્તમ પ્રકારની સ્મરણશક્તિ ઐટલે મેઘા પ્રાપ્ત કરી શકે છે, જે તે ન્યૂન સમજશક્તિવાળો હોય તો આદરપૂર્વક શિવસંકલ્પ કર્યા કરવાથી શ્રેષ્ઠ સમજશક્તિવાળો થાય છે, અને જે તે શુભગુણોથી રહિત હોય ને પરમાદરથી સતત શ્રદ્ધાપૂર્વક શિવસંકલ્પ કર્યા કરે તો તે શુભગુણોને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

આદરપૂર્વક શિવસંકલ્પ કર્યા કરવાથી મનુષ્ય આ લોકના ઉત્તમોત્તમ વૈભવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, પરમાદરપૂર્વક શિવસંકલ્પ ચાલુ રાખવાથી મનુષ્ય અંતરિક્ષલોકના વૈભવથી માંડીને સત્યલોકસુધીના વૈભવને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને શ્રદ્ધાપ્રીતિથી શિવસંકલ્પનો પ્રવાહ ચાલુ રાખવાથી મનુષ્ય પોતાના અનાદિકાલના જીવભાવનું શમન કરી તિરોધાન પામેલો પોતાનો પ્રજ્ઞભાવ પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

સતત શિવસંકલ્પ કર્યા કરવાથી મનુષ્ય પોતાની સર્વપ્રકારની વ્યાવહારિક પ્રતિકૂલતાઓ દૂર કરી સર્વપ્રકારની વ્યાવહારિક અનુકૂલતાઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, સતત શિવસંકલ્પની ધારા વહેવડાવવાથી યોગાભ્યાસી પોતાને પ્રાપ્ત થયેલાં વ્યાધિ આદિ યોગવિધોની નિવૃત્તિ કરી શકે છે,

સર્વદા શિવસંકલ્પનો પ્રબલ પ્રવાહ ચાલુ રાખવાથી પ્રભુ-ભક્ત થવા ઇચ્છનારો મનુષ્ય પ્રભુભક્તિનાં અશ્રદ્ધાદિ વિધોને દૂર કરી પ્રભુભક્તિની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે, અને નિરંતર પરમાહરથી શિવસંકલ્પ કરવાનો શુભપ્રયત્ન કરતા રહેવાથી પ્રહ્લસાનની પ્રાપ્તિ કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્ય જડચૈતન્યના પૃથક્કરણરૂપ વિવેકની, દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થમાં અનાસક્તિરૂપ વૈરાગ્યની, મનોનિગ્રહ, ઇન્દ્રિયનિગ્રહ, સદ્ગુરુના ને મોક્ષનું પ્રતિપાદન કરનાર શાસ્ત્રના વચનમાં પ્રામાણિકપણાનો નિશ્ચય, મનના ક્ષોભોને શમાવવાનું બલ, વિષયોમાં ને કામ્યકર્મોમાં સ્વાભાવિક ઉદાસીનતા ને માનાપમાનાદિને સહન કરવાનું સામર્થ્ય એ રૂપ છ સંપત્તિને અને મુક્તિ મેળવવાની તીવ્ર ઇચ્છાને પ્રાપ્ત કરી શકે છે.

શિવસંકલ્પના સાહાય્યથી જિજ્ઞાસુ મનુષ્ય તાત્પર્યનો નિર્ણય કરનારાં છ લિંગોસહિત વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવા, વેદાંતશાસ્ત્રે ઉપદેશેલા વિષયોનું એકાંત ને પવિત્ર સ્થાનમાં બેસી દ્વૈતની બાધક ને અદ્વૈતની સાધક યુક્તિઓવડે એકજ અદ્વિતીય પ્રહ્લનો પરોક્ષનિશ્ચય કરવા, અને દેહાદિમાં અનાદિકાલથી રહેલી આત્માની ભ્રાંતિને અને પ્રતીત થતા જગત્માં રહેલી સત્યપણાની ભ્રાંતિને દૂર કરી પ્રહ્લનો સંશયવિપર્યયરહિત સાક્ષાત્કાર કરવા ભાગ્યશાલી થાય છે.

શિવસંકલ્પમાં આહર રાખી તેનું સેવન કરનાર જિજ્ઞાસુ મનુષ્ય આગળ ભોગવેલા વિષયના વારંવાર થતા ચિંતન-

રૂપ બ્રહ્મજ્ઞાનના ભૂતપ્રતિબંધને અને વિષયાસક્તિ, બુદ્ધિની મંદતા, કૃતર્ક ને વિપર્યયમાં દુરાગ્રહ એ રૂપ બ્રહ્મજ્ઞાનના વર્તમાનપ્રતિબંધકને દૂર કરવા સમર્થ થાય છે.

સમાધિનાં લય, વિશ્લેષ, કષાય ને રસાસ્વાદરૂપ વિદ્યોને પણ સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્ય સતત શિવસંકલ્પ કર્યા કરવાથી દૂર કરી શકે છે.

મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રહેલા ભિન્નભિન્ન પ્રકારના અધર્મના સંસ્કારોના સદ્ભાવથી સર્વપ્રકારે પરિણામ પામવાના આમર્થ્યવાળી પ્રકૃતિ પણ મનુષ્યની ઇચ્છાપ્રમાણે પરિણામ પામતી નથી. જ્યારે મનુષ્ય શિવચંકલ્પવડે પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા અધર્મના સંસ્કારોને દૂર કરવા સમર્થ થાય છે ત્યારે શિવસંકલ્પ કરનાર મનુષ્યની ઇચ્છાપ્રમાણે તે પ્રકૃતિ પરિણામ પામે છે.

“સ યથાકામો ભવતિ તત્ક્રતુર્ભવતિ યત્ક્રતુર્ભવતિ ...તત્સંપન્નતે” (મનુષ્ય જેવી ઇચ્છાવાળો થાય છે તેવા સંકલ્પવાળો-દૃઢનિશ્ચયવાળો-થાય છે. તે જેવા સંકલ્પવાળો થાય છે....તેને તે પામે છે.) એ શ્રુતિમાં કહ્યા પ્રમાણે સંકલ્પના પરિપાકે મનુષ્યને ઇચ્છિતનો લાભ થતો હોવાથી મનુષ્યે શિવચંકલ્પ કરવા સર્વદા ઉદ્યોગી રહેવું જોઈએ, ને સંસારમાં જામણ કરાવનાર વિષયતૃષ્ણાના હેતુભૂત સંકલ્પનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ.

શુભ લૌકિક ફલની ને શુભ અલૌકિક ફલની પ્રાપ્તિ

કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યે નીચેની શ્રુતિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે નિરંતર પરમાત્માની પરમાદરપૂર્વક પ્રાર્થના કરવી જોઈએ:—

“ તન્મે મનઃ શિવસંકલ્પમસ્તુ ” (જીવાત્માને બંધની ને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવનારું તથા નાના પ્રકારનાં લૌકિક ને શાસ્ત્રીય કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થવાના સામર્થ્યવાળું તે મારું મન શિવસંકલ્પવાળું થાઓ.)

અશિવસંકલ્પના પરિત્યાગવડે ને શિવસંકલ્પના પરમાદરવાળા સેવનથી સર્વજનો સુખી થાઓ એમ ઇચ્છવું.

આતક—પય ! પય !! પય !!! શ્રોતા—તું પય ! પય !! એવો નકામો પોકાર શામાટે કર્યા કરે છે ? આતક—મેઘ-પ્રતિનો મારો પ્રેમ મને એવો પોકાર કરાવ્યા કરે છે. પય ! પય !! પય !!! શ્રોતા—એવા પોકારથી તારું શું વળવાનું છે ? આવા પોકારથી માત્ર તારું મોહું દુઃખવા આવશે. મેઘને તારી શી ચિંતા છે કે તે તારી આવી રાડો સાંભળશે ?

આતક—મારું વળશે કે કેમ ? તેની ચિંતા તમ્હારે શામાટે કરવી જોઈએ ? આવા પોકારોથી મારું મોહું દુઃખવા આવવાનો સંભવ નથી. ઉત્સાહવાળી પ્રવૃત્તિ દુઃખનો અનુભવ થવા દેતી નથી. મેઘને મારી ચિંતા હોય વા ન હોય, પણ મારે તો મારા લાભમાટે તેમનું સતત ચિંતન કરવાની ચિંતા રાખવીજ જોઈએ. પય ! પય !! પય !!! શ્રોતા—આવા પોકારો જો તું તીવ્રવેગથી સતત કર્યા કરીશ તો તારા શરીરનો પાત થશે. આવા પય ! પય !! ના

નકામા પોકારો કરવાના કરતાં તું નદી, સરોવર કે તળાવમાં-
નું પાણી પૂરતી રીતે પી તારી તૃષા નિવૃત્ત કર, ને શાંત
થા. આતક-મારા પ્રિયતમના સ્મરણમાં મારું શરીર પડે
તેમાં હું મારું પરમ સુભાગ્ય માનું છું, મારું દુર્ભાગ્ય માન-
તો નથી. શુભ પ્રવૃત્તિ કરતાં કરતાં શરીર પડે તેમાં મને
લેશ પણ દુઃખ થવાનું નથી. નદી, સરોવર કે તળાવનું
ન્યૂનાધિક મલિનતાવાળું પાણી મનુષ્યોને, પશુઓને તથા
અનલથી ને આતકથી લિન્ન પક્ષીઓ આદિને માટે છે.
અમારા જેવાને માટે તો મેઘમાંથી પડતું નિર્મલ જલ ગગન-
માં રહીનેજ પીવાનું હોય છે, પૃથ્વીપરનું મલિન પાણી
પીવાનું હોતું નથી. પય ! પય !! પય !!! શ્રોતા-તું છે
તો મનુષ્યની મુઠીમાં પકડી શકાય એટલા પરિમાણવાળું
પક્ષી, છતાં તું આટલું બધું અલિમાન કેમ રાખે છે? તને
જ્ઞાત છે કે અલિમાન તો સવણજેવા મહાસમર્થનું પણ
રહ્યું નથી ?

આતક—હું અલિમાનથી નથી બોલતો. મિથ્યાલિમાન
અપકારક છે એમ હું યથામતિ બાલું છું. હું જે બોલું છું,
તે મારા અવિચલ વિશ્વાસને વશ થઈને બોલું છું.

અમારા કુલનો સ્વભાવ કવિઓ આ પ્રમાણે કહે છે:-
“ આતક સુતર્હી પદાવર્હી, આન નીર મત લેહુ; મેરા કુલ-
સ્વભાવ યહ, સ્વાંતિખિંદુ ચિત્ત દેહુ. ” પય ! પય !! પય !!!
આતકના મનનો વિશ્વાસ ને આતકના મનની આતુરતા મેઘ

બધ્યાં. તેણે પૃથ્વીપર પોતાના નિર્મલ જલની ધારાએ વેગપૂર્વક છોડવા માંડી. તેણે ચાતકની તૃષાને ફર કરી. ભૂમિપર સર્વત્ર જલ જલ થઈ રહ્યું, જ્યાં જુઓ ત્યાં એકલું જલજ જણાવા લાગ્યું. વૃક્ષો, લતાઓ, છોડો ને તૃણો પોતાના જીવનરૂપ જલ મળવાથી પ્રસન્ન થયાં, ને તેમનાં પાંદડાંપરનો મેલ ધોવાઈ ગયો. મેઘનું જલ મળવાથી ઉન્મત્ત થયેલી નદીઓ ઘણા વેગથી સમુદ્રલણી દોડવા લાગી. સરોવરો ને તળાવો પાણીથી ભરાઈ ગયાં. ફૂવા ને વાવોનાં પાણી ચઢી ગયાં. મેઘનું પૃથ્વીપર પડેલું પાણી નદી આદિદ્વારા સમુદ્રમાં લળવા લાગ્યું.

સમુદ્રના તરંગોમાં, નદીઓના વેગપૂર્વક વહેતા પ્રવાહ-માં, વૃક્ષોનાં ચલાયમાન થતાં પાંદડાંઓમાં ને વાયુમાં સર્વત્ર પય ! પય !! નો બહુ સૂક્ષ્મધ્વનિ થતો હોય એમ જણાતું હતું.

મુમુક્ષો ! તારે પણ તારા અંતઃકરણમાં પરમાનંદરૂપ પ્રહ્મનો આવિર્ભાવ કરવામાટે ચાતકના જેવું ચિંતન કરવું જોઈએ, ને તેના જેવી આતુરતા પરમાત્માની પ્રાપ્તિમાટે રાખવી જોઈએ. શ્રદ્ધાપ્રીતિવડે સતત કરવામાં આવતા સ્મરણધ્યાનથીજ મુમુક્ષુના અંતઃકરણમાં અખંડાનંદરૂપ પ્રહ્મનો આવિર્ભાવ થાય છે.

પ્રહ્મસ્મરણ પ્રહ્મધ્યાનથી, પ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય;
મુખધન પ્રહ્મની પ્રાપ્તિથી, સર્વે તાપ વિલાય.

જેમ સમુદ્રને તળીએ રહેલી છીપ (કાળુ માછલી)

બ્યારે સમુદ્રની સપાટીની ઉપર આવે છે, ને સ્વાતિનક્ષત્રના સમયમાં પડતાં જલનાં ટીપાંને ઝીલે છે ત્યારે તેમાં મોતી ઉત્પન્ન થાય છે, તેમ જિજ્ઞાસુ બ્યારે સંસારને તુચ્છ સમજી તેમાંથી પોતાના અંતઃકરણને બહાર કાઢી શ્રોત્રિય ને બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુનો ઉપદેશ પરમાદરથી સાંભળી તેને અનુસરે છે ત્યારે અંતઃકરણમાં અખંડાનંદરૂપ બ્રહ્મનો આવિર્ભાવ થાય છે.

કમલ જેમ સૂર્યના પ્રકાશથી વિકસિત થાય છે તેમ મુમુક્ષુનું અંતઃકરણ પોતાના સદ્ગુરુના તથા બ્રહ્મવેત્તાના દર્શનથી ને તેમના ઉપદેશથી વિકસિત થવું જોઈએ.

વેદોનાં, વેદાંગોનાં, ઇતિહાસોનાં, પુરાણોનાં, બ્રહ્મવેત્તાઓનાં ને પરમાત્માના ભક્તોનાં વચનોથી, અને બ્રહ્મવેત્તાઓનાં, પરમાત્માના ભક્તોનાં ને શિષ્ટ પુરુષોનાં આચરણોથી આ જગત્ શાસ્ત્રે કહેલા ધર્મપર સ્થિતિ કરીને રહેવું છે એમ નક્કી થાય છે. શાસ્ત્રોક્ત ધર્મના શ્રદ્ધાપ્રીતિવાળા પાલનથી મનુષ્યજીવનનું સફલપાણું છે. ધર્મજ આસ્તિક મનુષ્યોને હિંસાદિ પાપોથી બચાવે છે, અને તેને ઉન્નત જીવનમાં પ્રવેશ કરાવે છે, તથા આ દુઃખપૂર્ણ સંસારસાગરના સામા કાંઠારૂપ સુખમય સ્થાનમાં પહોંચાડે છે. આપણાં શાસ્ત્રો ને આપણા દેશના સંતો તો ધર્મનું માહાત્મ્ય પોકારી પોકારીને કહે છે, પરંતુ અન્ય દેશોમાં ને આપણાથી ભિન્ન અન્ય ભૂતિઓમાં પણ ધર્મનું

સ્થાન વ્યવહારથી ઘણું ઊંચું મનાયું છે. સર્વ સમજી મનુષ્યો-
એ ધર્મબલથી પોતાને બલવાન માન્યા છે—હમણાંસુધી
સર્વ પૃથિવીપર સદ્ધર્મવિના મનુષ્યનું જીવન પશુના
જેવું થઈ જાય છે એમ મનાતું હતું, પરંતુ આજકાલ થોડાં
વર્ષોથી કેટલાક દેશોમાં નવો ઘાતક પવન ફેલાયો છે,
અને જે સ્થલે ધર્મને મનુષ્યજીવનની ઉન્નતિનું મુખ્ય-
સાધન ગણવામાં આવતું હતું ત્યાં હવે કેટલાક લોકો
ધર્મને અવનતિનું સાધન માનવા લાગ્યા છે. ધર્મને પોતાના
પ્રાણસમાન પ્રિય માનનારા આપણા આ ભરતખંડમાં
પણ હમણાં હમણાં ઇશ્વરના ને ધર્મના સ્વરૂપને નહિ જાણવા-
થી કેટલાક મનુષ્યો કહેવા લાગ્યા છે કે:—“ધર્મજ અમારા
સર્વ પ્રકારના નાશનું કારણ છે, ધર્મને લીધેજ આપણો
દેશ પરંત્ર થઈ રહ્યો છે, ધર્મજ અમારી સર્વ પ્રકારની
વ્યાવહારિક ઉન્નતિમાં આડખીલીરૂપ છે, અને ધર્મજ
અમારા તનમનના બલને ક્ષીણ કરનાર છે.” આવી રીતે
બોલનારા ને માનનારા મનુષ્યો ઇશ્વરને તથા ધર્મને માન-
નારા મનુષ્યોને મૂર્ખ ગણે છે. તેમને પોતાની બૂલ સમજ-
તી નથી, ને તુરતમાં તેવા લોકોને પોતાની બૂલ સમજ-
વી પણ કઠિન જણાય છે, કેમકે તેઓ પોતાને ખીજઓ-
ના કરતાં વધારે વિદ્વાન ને વધારે બુદ્ધિમાન માને છે,
તેથી તેમને પોતે કરેલા નિશ્ચયથી પ્રતિકૂલ નિશ્ચયવાળાના
સારામાં સારા વિચાર પણ રુચતા નથી. આ નાસ્તિકવાદથી

અર્થાત્ ધર્મનો ધ્વંસ કરનારા વિચારોનાં મોજાંઓથી શું પરિણામ આવશે તે સામાન્યબુદ્ધિવાળા મનુષ્યથી કાંઈ સમજી શકાતું નથી, પણ શબ્દપ્રમાણ, અનુમાનપ્રમાણ ને શાસ્ત્રાનુકૂલ યુક્તિઓથી વિચારતાં જણાય છે કે કુવિચારનાં આવાં મોજાંઓથી આ દેશની જો તે મોજાંઓ શાંત નહિ થાય તો ભવિષ્યમાં બહુ દુર્દશા થશે. સદ્ધર્મહીન મનુષ્ય અત્યંત ઉચ્છૃંખલ થાય છે, અને એવા અત્યંત ઉચ્છૃંખલ મનુષ્યોનો સમૂહ જેટલો જેટલો વધતો જાય છે તેટલો મનુષ્યમાં દ્રેષ, મિથ્યાભિમાન, અનુચિત તૃષ્ણા, કપટ, અસહિષ્ણુતા, પરનિંદા, તોફાન ને દ્રોહરૂપ દાવાનલ સળગવા લાગે છે, તેથી તેમને અને બીજાઓને દુઃખ ભોગવવું પડે છે.

સદ્ધર્મજ મનુષ્યને મનોનિગ્રહવાળો, જિતેન્દ્રિય, પરાક્રમી, શૂર, ધીર ને કર્તવ્યનિષ્ઠ બનાવે છે. સદ્ધર્મજ મનુષ્યને દયા, અહિંસા, ક્ષમા, પરોપકાર, સત્ય, પ્રહાર્યય, સંતોષ ને ઔદાર્યના ઉત્તમોત્તમ પાઠો શીખવે છે. શ્રીમનુસ્મૃતિમાં નીચેના શ્લોકથી સદ્ધર્મને દશ લક્ષણવાળો કહ્યો છે:—

“ ધૃતિઃ ક્ષમા દમોઽસ્તેયં શૌચમિન્દ્રિયનિગ્રહઃ ।

હૃદિવિદ્યા સત્યમક્રોધો દશકં ધર્મલક્ષણમ્ ॥ ”

ભાવાર્થ:—દુઃખની પ્રાપ્તિમાં અંતઃકરણને તથા ઇન્દ્રિયોને કર્તવ્યમાંથી ચલાયમાન ન થવા દેવાનું સામર્થ્ય, અપકાર કરનારપર વેર વાળવાની વૃત્તિનો અનુદય, શ્રોત્રાદિ જ્ઞાનેન્દ્રિયો-

ને અનુચિત પ્રવૃત્તિથી રોકવાનું સામર્થ્ય, વા મનને અનુચિત વિચારથી રોકવાનું બલ, કોઈના સ્વામિત્વની કોઈ પણ વસ્તુ તેમની અનુમતિવિના ન લેવી, વચ્ચેની શરીરની ઇંદ્રિયોની ને અંતઃકરણની પવિત્રતા, વાગાદિ ઈન્દ્રિયોને નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિથી રોકવાનું બલ, વા બંને પ્રકારની ઇંદ્રિયોને નિષિદ્ધ પ્રવૃત્તિથી રોકવાનું બલ, શાસ્ત્રને પ્રમાણ માની તેને અનુસરવાના સામર્થ્યવાળી આસુરીઅંપત્તિરહિત નિર્મલ મતિ, વેદાદિ સત્શાસ્ત્રનું ઉચ્ચાર, અર્થ ને તાત્પર્યયુક્ત જ્ઞાન, કોઈનું અહિંત ન થાય એવું ચથાર્થભાષણ અને વેર વાળવાની વૃત્તિને રોકવાનું બલ આ દશ સદ્ધર્મનાં લક્ષણ છે.

શ્રીમહાભારતમાં સત્પુરુષોનો સનાતનધર્મ નીચે પ્રમાણે કહ્યો છે:-

“ અબ્રોહઃ સર્વભૂતેષુ કર્મેણા મનસા ગિરા ।

અનુગ્રહ્ય દાનં ચ સતાં ધર્મેઃ સનાતનઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—મન, વાણી ને શરીરવડે કોઈ પણ પ્રાણીનું અનિષ્ટ ન કરવું, સર્વ પ્રાણીઓના ઉપર કૃપા રાખવી, અને સુપાત્રે વિનયપૂર્વક ચથાશક્તિ અન્નાદિ આપવું એ સન્નજનોનો સનાતનધર્મ છે.

શ્રીપદ્મપુરાણમાં ધર્મનાં દશ અંગો નીચે પ્રમાણે જણાવ્યાં છે:—

“ બ્રહ્મચર્યેણ સત્યેન તપસા ચ પ્રવર્તેતે ।

દાનેન નિયમેનાપિ ક્ષમાશીચેન વહ્નિભ ॥

અહિસયા સુશાંત્યા ચ દ્વસ્તેયેનાપિ વર્તેતે ।

પતૈર્દશભિરંગૈસ્તુ ધર્મમેષ સુદ્ધચયેત ॥ ”

ભાવાર્થ:—હે પ્રિય ! બ્રહ્મચર્યવડે, સત્યવડે, તપવડે, દાનવડે, શૌચાદિ નિયમવડે, ક્ષમાવડે ને પવિત્રતાવડે ધર્મ પ્રવર્તે છે. અહિંસાવડે, ઉત્તમ પ્રકારની શાંતિવડે અને ચોરી-ના અભાવવડે ધર્મ પ્રવર્તે છે. આ દશ અંગોવડે ધર્મનેજ સારી રીતે સૂચવે.

કોઈ પણ જાતિ વા કોઈ પણ વ્યક્તિ જો અંતઃકરણની ને ઇન્દ્રિયોની ગર્ભદાસ (ગુલામ) હોય, બુદ્ધિથી ને વિદ્યાથી રહિત હોય, મન, વાણી ને શરીરથી અપવિત્ર રહેતી હોય, સત્ય, ક્ષમા ને દયાથી રહિત હોય, હિંસાપરાયણ, અશાંત, દાનરહિત અને પરધનનું હરણ કરનારી હોય, તે સુખી ને ઉન્નત શી રીતે થઈ શકે ? શું પોતાની ઉન્નતિ ઇચ્છનારી પ્રત્યેક જાતિને વા પ્રત્યેક વ્યક્તિને ઉપર જણાવેલા ધર્મનું અનુષ્ઠાન કરવાની અત્યંત આવશ્યકતા નથી ? શું ઉપર જણાવેલા ધર્મથી રહિત કોઈ પણ જાતિ કદીપણ આ પૃથિવી-પર સુખપૂર્વક ટકી શકે છે ? ધર્મના નામસુદ્ધાનું મૂલ ઊખેડી નાંખવા ઇચ્છનારા મનુષ્યો જો ગંભીરતાપૂર્વક પક્ષ-પાતરહિત શાંતચિત્તે એક વાર પણ વિચાર કરે તો તેમના જાણવામાં આવશે કે એક ધર્મજ મનુષ્યને આ લોકમાં ને પર-લોકમાં યોગ્ય સાહાય્ય કરનાર ને તેની સાથે રહેનાર છે. ધર્મજ મનુષ્યને દુઃખરૂપ તડકામાંથી ઉપાડી સુખરૂપ શીતલ પ્રદેશ-

માં લઈ જાય છે, અપવિત્ર અસત્યમાંથી પવિત્ર સત્યમાં લઈ જાય છે, અને અંધકારથી ભરેલા હૃદયમાં તે અપૂર્વ જ્યોતિનો પ્રકાશ કરે છે. ધર્મજ મનુષ્યને સદાચરણી ને કર્તવ્યનિષ્ઠ બનાવે છે, ધર્મથીજ અધર્મનો પરાજય કરી શકાય છે, અને ધર્મથીજ અત્યાચારનો વિનાશ કરી ધર્મ-રાજ્યની સ્થાપનામાં હેતુભૂત થવાય છે. પાંડવોની પાસે સૈન્યના બલ કરતાં ધર્મનું બલ વધારે હતું, તેથી તે વિજય પામ્યા. અશ્વશસ્ત્રવાળી ઘણી મોટી સેનાના અધિપતિ ને મહાપરાક્રમી રાવણનો ધર્મના ત્યાગથીજ વિનાશ થયો. કુંસને ધર્મના ત્યાગથીજ કલંકિત થઈને મરવું પડ્યું.

શ્રીવસિષ્ઠ, શ્રીયાજ્ઞવલ્કય, શ્રીવ્યાસ, શ્રીજનક, શ્રી-રંતિદેવ, શ્રીશિબિ, શ્રીયુધિષ્ઠિર ને શ્રીહરિશ્ચંદ્ર આદિ મહા-નુભાવોનાં નામો સદ્ધર્મના પરિપાલનથીજ અમર થઈ રહ્યાં છે. જો મનુષ્યમાંથી ધર્મ જતો રહે તો પછી મનુષ્યમાં શું શુભ બાકી રહે? ધર્મના ત્યાગથીજ પરધનના ને પરસ્ત્રીના અપહરણમાં, દીનજનોને દુઃખ દેવામાં, અન્યની અકારણ હિંસા કરવામાં, નિષિદ્ધ પદાર્થો ખાવાપીવામાં, અનુચિત બોલવામાં ને ધર્માત્માઓનું અપમાન કરવામાં મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ થાય છે. ધર્મત્યાગનાં આવાં અનિષ્ઠ પરિણામોનો વિચાર કરી સમજી મનુષ્યોએ સાવધાન થઈ સદ્ધર્મનું રક્ષણ કરવા કટિબદ્ધ થવું જોઈએ. ધાર્મિક સાહિત્યનો પ્રચાર, ધર્મના નિર્મલ ભાવોનો વિસ્તાર અને ધર્મનાં સૂક્ષ્મ રહસ્યો-

નું સંશોધન ને પ્રચાર કરવા સમજી ધાર્મિક મનુષ્યોએ પ્રયત્નશીલ થવું જોઈએ. સદ્ધર્મમાં વિશ્વાસ રાખનાર મનુષ્યોએ સદ્ધર્મનું સ્વરૂપ સારી રીતે સમજવું જોઈએ, અને તદ્દનુસાર શ્રદ્ધાપ્રીતિથી આચરણ કરી અંતઃકરણમાં ધર્મબલનો સંગ્રહ કરવો જોઈએ, કે જેથી ધર્મવિરોધીઓની હીલચાલનો પરાલવ કરી શકાય. સનાતનધર્મ કોઈ પણ ધર્મનો વિરોધ કરતો નથી. મહાભારતમાં પણ નીચેના શ્લોકથી એમજ કહ્યું છે:—

“ ધર્મે યો વાધતે ધર્મો ન સ ધર્મઃ કુધર્મકઃ ।

અવિરોધી તુ યો ધર્મઃ સ ધર્મઃ સત્યવિક્રમઃ ॥ ”

ભાવાર્થ:—જે ધર્મ અન્ય વાસ્તવિક ધર્મનો વિરોધ કરે છે તે ધર્મ નથી, પણ કુધર્મ છે. જે ધર્મ સર્વ વાસ્તવિક ધર્મનો અવિરોધી છે તે સત્યપરાક્રમવાળો સાર્વભૌમ-ધર્મ છે.

આવા સાર્વભૌમધર્મનો પરિત્યાગ સુખેચ્છુએ તુચ્છ લાલસાઓને વશ થઈને કદીપણ નજ કરવો જોઈએ. સુખેચ્છુએ શ્રીમનુભગવાનનાં નીચેનાં વચનો સર્વદા સ્મરણમાં રાખવાં જોઈએ.

“ નામુત્ર હિ સહાયાર્થે પિતામાતા ચ તિષ્ઠતઃ ।

ન પુત્રદારા ન જ્ઞાતિર્ધર્મસ્તિષ્ઠતિ કેવલઃ ॥ ”

“ મૃતં શરીરમુત્સૃજ્ય કાષ્ઠલોષ્ઠસમં ક્ષિતૌ ।

વિમુક્તા વાન્ધવા યાન્તિ ધર્મસ્તમ્ ગચ્છતિ ॥

તસ્માદ્ધર્મ સહાયાર્થે નિત્યં સંચિનુયાચ્છનૈઃ ।

ધર્મેણ હિ સહાયેન તમસ્તરતિ વુસ્તરમ્ ॥ ”

મનુસ્મૃતિ-ચતુર્થાધ્યાય

ભાવાર્થ:—પરલોકમાં સાહાય્ય કરવામાટે પિતા, માતા, પુત્ર, સ્ત્રી, કે જ્ઞાતિ કોઈ રહેતાં નથી, અર્થાત્ તેઓ તેમ કરવા સમર્થ થતાં નથી, માત્ર એકલો ધર્મજ તેને પરલોકમાં સાહાય્ય કરવામાટે રહે છે. સગાંઓ મુયેલા શરીરને લાકડા ને માટીના ઢેફાની પેઠે પૃથિવીપર ત્યજી દઈને (ખાળીને, ડાટીને, જલમાં વહેવરાવીને કે એમ ને એમ મૂકી દઈને) તેના તરફ પીઠ ફેરવીને પાછાં વળે છે. માત્ર ધર્મજ તેની સાથે જાય છે. તેથી મનુષ્યે પોતાના સાહાય્ય-માટે નિત્ય ધીરે ધીરે ધર્મનો સંગ્રહ કરવો. સાહાય્ય કરનાર ધર્મવડેજ મનુષ્ય દુઃખે કરીને તરી શકાય એવા અજ્ઞાન-ને ને તેના કાર્ય દુઃખને તરે છે.

ધર્મના સેવનથી ધર્મનું સેવન કરનાર મનુષ્યના અંતઃ-કરણમાં દૈવીસંપત્તિરૂપ શુભ ગુણોનો વધારો થાય છે, ને બ્રહ્માંડમાંના દેવો તેના ઉપર અનુગ્રહ કરતા રહે છે. અધર્મનું સેવન કરવાથી અધર્મનું સેવન કરનાર મનુષ્યોના અંતઃ-કરણમાં આસુરીસંપત્તિરૂપ દોષોનો વધારો થાય છે, ને બ્રહ્માંડમાંના અસુરો તેમના તે દોષોનું પોષણ કરવા લાગે છે, અને બ્રહ્માંડમાંના દેવો તેના ઉપર અપ્રસન્ન થાય છે. શાસ્ત્રોક્ત સદ્ધર્મના પારપાલનથી પડતા પુણ્યસંસ્કારોવડે

મનુષ્યના અંતઃકરણમાંના પાપસંસ્કારો દૂર થાય છે, ને પાપ-સંસ્કારોના નાશથી તે પાપસંસ્કારોના વિપાકરૂપે પ્રકટતું દુઃખ તેને ભોગવવું પડતું નથી. જેમને દુઃખ અપ્રિય લાગતું હોય તેમણે સદ્ધર્મના સેવનવડે પુણ્યસંસ્કારોની વૃદ્ધિ કરી પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા પાપસંસ્કારોનો નાશ કર્યા કરવો જોઈએ. જેમને સુખ જોઈતું હોય તેમણે પણ સુખના ઉપાદાનકારણરૂપ પુણ્યસંસ્કારો પોતાના અંતઃકરણમાં પાડવા-માટે સદ્ધર્મનું પરમાદરથી સેવન કર્યા કરવું જોઈએ. જેમને ભોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા હોય તેમણે પણ કર્તાપણના અભિમાનનો તથા શુભકર્મના આ લોકના વા સ્વર્ગના સુખ-રૂપ ફલની ઇચ્છાનો પરિત્યાગ કરી સદ્ધર્મનું પરમાદરથી અનુષ્ઠાન કર્યા કરવું જોઈએ. પરમાત્માના ને સદ્ધર્મના અડગ આશ્રય વિના મનુષ્યને સત્યસુખનો લાભ શી રીતે થઈ શકે ?

સર્વે વેદાનુસારી કે વેદબાહ્ય શાસ્ત્રોમાં ઉપદેશોલી ધર્મ-ક્રિયાઓ અદ્ધનું કે પરમાત્માનું અનુસંધાન કરાવવામાટે છે. સંધ્યાવડે અદ્ધમાં કે પરમાત્મામાં મન જોડવાનો ઉપદેશ છે. જપવડે પણ અદ્ધનું કે પરમાત્માનું અનુસંધાન કરવાનો ઉપદેશ છે. હોમવડે પણ બાહ્યવૃત્તિઓનો અદ્ધમાં કે પરમાત્મામાં પ્રક્ષેપ કરવાનો ઉપદેશ છે. સ્વાધ્યાયવડે પરમાત્માનું કે અદ્ધનું સ્વરૂપ સમજવાનો ઉપદેશ છે. દેવપૂજનવડે દેવરૂપ થવાનો ઉપદેશ છે. વૈશ્વદેવવડે સર્વમાં રહેલા પરમાત્માનો કે અદ્ધનો સત્કાર કરી તે રૂપ થવાનો ઉપદેશ છે. સ્નાન

તનમનની શુદ્ધિને માટે ને અતિથિસત્કાર લેવાના પરિ-
ત્યાગપૂર્વક સર્વમાં રહેલા આત્માને જોવામાટે છે.

શ્રીબુદ્ધનું ને તીર્થંકરનું આરાધન વિષયતૃપ્તિના ત્યાગ-
પૂર્વક આત્માના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન મેળવવામાટે છે.

યાહુદીઓની નમાજ, ખ્રીસ્તીઓની પ્રાર્થના ને મુસ-
લમાનોની નમાજ પણ જીહોવાના, ગોડના કે ખુદાના અનુ-
ગ્રહદ્વારા નિત્યસુખ મેળવવામાટે છે.

શ્રવણાદિ નવધા ભક્તિ પણ પરમાત્માના અનુગ્રહ-
દ્વારા પોતાના સ્વરૂપના ને પરમાત્માના સ્વરૂપના જ્ઞાન-
માટે છે.

યમનિયમાદિ અષ્ટાંગયોગ પણ ચિત્તના નિરોધદ્વારા
આત્માના વાસ્તવિક સ્વરૂપને જાણવાનો બોધ કરે છે. સાંખ્ય-
શાસ્ત્ર પણ એજ ઉપદેશ કરે છે.

ન્યાયદર્શન કે વશેષિકદર્શન પદાર્થના નિર્દોષ લક્ષણ-
વડે પદાર્થના સ્વરૂપનો બોધ કરાવી તથા બુદ્ધિની સૂક્ષ્મતા-
માં વધારો કરાવી, આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનરૂપ તત્ત્વજ્ઞાનવડે
મિથ્યાજ્ઞાનની નિવૃત્તિનો ઉપદેશ કરે છે.

પૂર્વમીમાંસા વૈદિકકર્મોના નિષ્કામ અનુષ્ઠાનવડે મનુષ્ય-
ને તેમના અંતઃકરણની શુદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવાનો ઉપદેશ કરે છે.

મહાભારત ને રામાયણ એ ઇતિહાસો દૈવીસંપત્તિની
પ્રાપ્તિવડે આસુરીસંપત્તિનો નિઃશેષ નાશ કરવાનો બોધ કરે
છે. દૈવીસંપત્તિની પ્રાપ્તિ મનુષ્યને મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

સ્મૃતિઓ વા ધર્મશાસ્ત્રો સહાચારના શ્રદ્ધાપ્રીતિયુક્ત સેવનવડે મનુષ્યનું મન પવિત્ર થાય છે એમ ઘોષ કરે છે. એ શુદ્ધિ અંતઃકરણની સ્થિરતા ને સૂક્ષ્મતાદ્વારા બ્રહ્મના સાક્ષાત્કારમાં હેતુ થાય છે.

અઢાર પુરાણો ને અઢાર ઉપપુરાણો સહાચાર પાળવાનો, દેવીસંપત્તિ મેળવવાનો, પરમાત્માની લક્ષિત કરવાનો ને પરમાત્માનું ને આત્માનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જાણવાનો મનુષ્યને ઉપદેશ કરે છે. શિવ, વિષ્ણુ, દેવી, ગણપતિ ને સૂર્ય એ પરમાત્માનાંજ નામો છે. હરિહરમાં કે રામકૃષ્ણમાં વાસ્તવિક ભેદ નથી. ઉપાસનામાટે કલ્પેલા પરમાત્માના આકારો ભિન્ન ભિન્ન છતાં પણ પરમાત્મા એકજ છે એમ જણાવે છે. તમને પરમાત્માનું જે નામ ને પરમાત્માનો જે આકાર રુચિકર જણાય તે નામનું તમે પ્રીતિપૂર્વક સ્મરણ કરો, ને તે આકારને પ્રીતિપૂર્વક પૂજો. આકાશમાંથી પડેલું પાણી જેમ સમુદ્રલણી જાય છે તેમ પરમાત્માનું ગમે તે શાસ્ત્રોક્ત નામથી કરેલું સ્મરણ તથા પરમાત્માના શાસ્ત્રોક્ત ગમે તે આકારનું કરેલું તેમનું પૂજન પરમાત્માને પહોંચે છે.

જૈનધર્મનાં સૂત્રો ને બૌદ્ધધર્મનાં સૂત્રો પણ વૈરાગ્યના તથા યોગના સેવનવડે પ્રાપ્ત થતા આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનવડે મોક્ષ મેળવવાનો મનુષ્યને ઉપદેશ કરે છે. કૈવલ્ય ને નિર્વાણ એ મોક્ષનાંજ નામ છે.

અવસ્થા, (પારસીઓનું ધર્મપુસ્તક,) તૌરેત, (ચાહુદી-

ઓનું ધર્મપુસ્તક,) બાઈબલ ને કુરાન એ પણ પરમાત્માની ભક્તિવડે પરમાત્માનો અનુગ્રહ મેળવી નિત્યસુખ પ્રાપ્ત કરવાનો મનુષ્યને ઉપદેશ કરે છે.

ટેઓ, (ચીનમાં થઇ ગયેલા તત્ત્વચિંતક,) ઇન્દ્રિયશિયસ (ચીનમાં થઇ ગયેલા નીતિના ઉપદેશક) ને ગ્રીટો (જાપાનમાં થઇ ગયેલા ચિત્તશુદ્ધિનો ઉપદેશ કરનારા) તત્ત્વવિચાર ને ચિત્તની શુદ્ધિદ્વારા નિત્યસુખ મેળવવાનો મનુષ્યને ઉપદેશ કરે છે.

એવી રીતે સર્વ શાસ્ત્રો સાક્ષાત્ કે પરંપરાવડે બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં સાધનોનું ને બ્રહ્મસ્વરૂપનું નિરૂપણ કરે છે.

એક સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવામાટે દેશ, કાલ ને મનુષ્યની આંતરબાહ્યસ્થિતિને અનુસરી ઘણાં સાધનો સંભવી શકે છે, માટે મુમુક્ષુએ સાધનોના વિવાદમાં નહિ ઊતરતાં સાધ્યની પ્રાપ્તિ કરવામાટે પોતાના અંતઃકરણની યોગ્યતાપ્રમાણે ઘણામાં ઘણો પ્રયત્ન સદાગ્રહપૂર્વક કરવો જોઈએ.

શિષ્ટાચારની રીતે પરસ્પર નમનના તથા આશીર્વાદના જે શબ્દો બોલાય છે વા જે વચનપ્રતિવચન કહેવાય છે તેમાં પણ વિવેકી મનુષ્યને મોક્ષની સાથે સંબંધ રાખનારા કર્તવ્યનું ભાન થાય છે. એક સંન્યાસીને એક દિવે “ૐ નમો નારાયણાય” એમ કહ્યું તેમાં પરમાત્મરૂપ નારાયણ જે તમારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે તેમને હું નમસ્કાર કરું છું એવો ભાવ હોવાથી નમસ્કાર કરનાર

તેમને નારાયણરૂપે રહેવા વિનવે છે, અને સંન્યાસી તેમને સર્વ આશીર્વાદના પ્રતિનિધિરૂપ નારાયણ એમ કહી તમે પણ નારાયણરૂપ છો માટે તમારે નારાયણસ્વરૂપે રહેવા પ્રયત્ન કરવો એમ ઉપદેશ કરે છે. વેદાંતનિષ્ઠ પુરુષો પરસ્પર જય સચ્ચિદાનંદ એમ કહે છે તેમાં પણ પરસ્પર એમ જણાવાય છે કે તમારા હૃદયમાં જે અસત્ જડ ને દુઃખરૂપ સંસારની મહત્તા મનાતી હોય તો તે દૂર થાઓ, ને હવે સત્, ચિત્-ચેતન ને આનંદ એનો જય થાઓ, અર્થાત્ તમારા અંતઃકરણમાં તેની મહત્તા સમજાઈ તે સુ-સ્થિર થાઓ. પરમાત્માના ભક્તો પરસ્પર જય પરમાત્મા, જય મહેશ, જય શ્રીકૃષ્ણ, જય રામ, રામરામ, જય સીતારામ, જય ગણેશ, જય જગદંબા, જય નૃસિંહ, જય દેવ ને જય જય આદિ શબ્દો બોલે છે તેમાં પણ તમારા હૃદયમાં જે સંસારની મહત્તા સ્થિર થઈ હોય તો તે દૂર થઈ પરમાત્માની મહત્તા સ્થિર થાઓ એવો ભાવ જણાવાય છે.

નાની વયનો મનુષ્ય મોટી વયના મનુષ્યને નમે વા ઊતરતા વર્ણવાળો મનુષ્ય ચઢતા વર્ણવાળા મનુષ્યને નમે, અને મોટી વયવાળો મનુષ્ય વા ચઢતા વર્ણવાળો મનુષ્ય જીવતા રહો, આયુષ્માન ભવ, વા તમારું કલ્યાણ થાઓ એમ આશીર્વાદ આપે ત્યાં પણ નમન કરનાર નાની વયનો મનુષ્ય વા ઊતરતા વર્ણવાળો મનુષ્ય પોતાનો અબ્યુદય ઇચ્છે છે, અને મોટી વયનો મનુષ્ય વા ચઢતા વર્ણવાળો

મનુષ્ય પ્રણામ કરનારને તેના અભ્યુદયને સૂચવનારાં વચનો કહે છે. જેમનું અંતઃકરણ નિઃશ્રેયસનું માહાત્મ્ય સમજી નિઃશ્રેયસનાં સાધનો પ્રાપ્ત કરવામાટે યોગ્યતાવાળાં ધ્યાન નથી તેમને આરંભમાં અભ્યુદયની ઇચ્છા હોય એ સ્વાભાવિક છે. જ્યારે અભ્યુદયનું ગોળુપાણું તેને સમજાશે ત્યારે તે નિઃશ્રેયસમાં ને તેનાં સાધનોમાં રુચિવાળો થશે.

પરસ્પર નમસ્કાર કરનાર લગલગ સમવયના પ્રાદક્ષિણા પાણુ નમસ્કારના વચનરૂપ વિનયથી પરસ્પરનો અભ્યુદય-ઉન્નતિ-ઇચ્છે છે.

શ્રાવક જૈનસાધુને નમતી વેળા મધ્યેણુ વંદામિ એમ કહે છે, અને જૈનસાધુ તેને ધર્મલાલ એવું આશીર્વાદરૂપ વચન કહે છે એમાં પણ શ્રાવક જૈનસાધુલક્ષી પોતાનો વિનય જણાવે છે, ને જૈનસાધુ તેને તમને જૈનધર્મમાં શ્રદ્ધા વધી તે ધર્મનો તમને લાભ થાઓ એમ જણાવે છે.

અંગ્રેજો પરસ્પર ગુડમોર્નીંગ કહે તેમાં પરસ્પરના વ્યવહારપરમાર્થના અનુકૂલપણાની ભાવના જણાવાય છે. મુસલમાનો પરસ્પર સલામ આલેકુમ-આલેકુમ સલામ કહે, વા અહલા બેટી વા ખુદાહાપ્રીજ કહે ત્યાં પણ પરસ્પરની કુશલતા કે પરમાત્માનો અનુગ્રહ ઇચ્છવામાં આવે છે.

ઉપર જણાવેલા સર્વ શિષ્ટાચારોમાં પણ પરમાત્માને લક્ષ્યરૂપ રાખી સર્વની પ્રવૃત્તિ થતી હોય એમ જણાય છે. જેમ દેવોનાં ચરણ પૃથિવીને સ્પર્શ કરતાં નથી, તેમનાં

નેત્રો મીંટ ભારતાં નથી, ને તેમના શરીરનો પડછાયો પડતો નથી, તેમ બ્રહ્મવેત્તાનાં મન દૃશ્યને સત્ય માની તેનો સ્પર્શ કરતાં નથી, તેમની બ્રહ્માકારવૃત્તિ ખંડિત થતી નથી, ને તેમના અંતઃકરણમાં વ્યવહાર કરતા છતાં તે વ્યવહારના સંસ્કાર પડતા નથી.

હેવો જેમ ગગનવિહારી હોય છે તેમ બ્રહ્મવેત્તાઓ બ્રહ્મવિહારી હોય છે. જેમ બ્રહ્મવેત્તાઓ પરમપદમાં રહી પોતાનો ન્યૂનાધિક પ્રાપ્તવ્યવહાર શ્રુતિસ્મૃતિને અનુસરી આસક્તિ-રહિત થઈ પવિત્રપણે સૂર્યચંદ્રાદિની પેઠે કરે છે તેમ પોતાનો પ્રાપ્ત વ્યવહાર કરવા મુમુક્ષુએ ઘણામાં ઘણો પ્રયત્ન સદ્ગત્રહૃપૂર્વક કરવો જોઈએ.

જે મનુષ્ય પોતાના મનને પરમપાવન બ્રહ્મમાં થોડો સમય સુસ્થિર રાખી શકે તેને સો અશ્વમેધના પુણ્યજેટલું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે એમ શાસ્ત્ર કહે છે.

જ્ઞાનના ને આનંદના નિરવધિ મહાસાગરરૂપ બ્રહ્મમાં જેણે પોતાના મનને લીન કર્યું છે તેમનાં માતપિતા ધન્યવાદને પાત્ર ગણાય છે, તેમનું કુલ પવિત્ર મનાય છે, તેમની નિવાસભૂમિ ને જે ભૂમિપર તેઓ વિચરે છે તે ભૂમિ પુણ્યવતી કહેવાય છે, અને જેઓ તેમનાં દર્શન પ્રીતિપૂર્વક કરે છે તેમના પાપસંસ્કારોને તેઓ બાળે છે.

જેમણે પોતાના બહિર્મુખ મનને અંતર્મુખ કરી પરમપવિત્ર સુખધન બ્રહ્મમાં કેટલોક સમય સુસ્થિર કર્યું હોય તેમને

પૃથિવીપરનાં સર્વ તીર્થોમાં સ્નાન કરવાજેટલું, સર્વ પૃથિવીનું સુપાત્ર ગ્રાહણને દાન કર્યાજેટલું, શાસ્ત્રવિહિત સહસ્રો યજ્ઞોનું યજન કર્યાજેટલું, અને વિશ્વમાંના સમગ્ર દેવોનું વિધિવત્ પૂજન કર્યાજેટલું પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તેમણે આ દુઃખમય સંસારમાંથી પોતાના પિતૃઓને પોતાના અપાર પુણ્યના અંશવડે ઉદ્ધારને માર્ગે ચઢાવ્યા, અને તેઓ ચૌદ લોકમાં પૂજવાયોગ્ય ગણાયા.

ઉત્તમમુમુક્ષુની આત્મદેવપ્રતિ આવા પ્રકારની પ્રાર્થના હોવી જોઈએ:—“ હે દેવ ! મારા અંતઃકરણમાં આવિર્ભાવ પામવા અનુકંપા કરો. અનાદિકાલથી બહિર્મુખ થયેલું મારું મન ને બહિર્મુખ થયેલાં મારી ઇંદ્રિયો અસત્, જડ ને દુઃખદ વિષયોમાં સુખ શોધવા બહારના વિષયોમાં ભટક્યા કરે છે; આપ કે જે બુદ્ધિમાં રહેલા અવ્યાકૃત આકાશ-માં સર્વદા અતિસમીપમાં સદ્ધનરૂપે, ત્રિદધનરૂપે ને આનંદધનરૂપે વિરાજી રહ્યા છો તે આપના અભિમુખ મારું મન ને મારી ઇંદ્રિયો થતાં નથી; દૃશ્ય વિષયોમાં લુપ્થ થવાથી અતિદીન થઈ ગયેલું મારું મન ને મારી ઇંદ્રિયો નિરંતર વ્યાકુલ રહી મને દુઃખાનુભવ કરાવ્યા કરે છે; પરમપાવન ને સુખધન આપ સમીપમાં સમીપ સદૈવ વિરાજમાન છતાં આપની અવગણના કરી મહામલિન ને દુઃખધન દૃશ્ય વિષયોની પ્રાપ્તિમાટે ને તેના ઉપભોગ માટે તે તરફડીઆં માર્યા કરે છે; અત્યંત વકરી ગયેલાં ને ઉન્મત્તજેવાં થઈ ગયેલાં તે હું

વારંવાર તેમને શાસ્ત્રવચનોથી, મહાપુરુષનાં વચનોથી ને સુયુક્તિથી સમજાવું છું તોપણ તેઓ મારું કહેવું લગારે માનતાં હોય એમ જણાતું નથી; તેમને પરમપવિત્ર સુર-સરિતામાં સ્નાન કરવું ગમતું નથી, પણ મહામલિન વૈતરણી-માં વા પુણ્યકર્મનો નાશ કરનારી કર્મનાશામાં વારંવાર સ્નાન કરવું ગમે છે; તેમને પરમપવિત્ર પરમાત્માનું વા સદ્ગુરુનું સુખપ્રદ સ્વરૂપ જોવું ગમતું નથી, પણ મહામલિન પદ્ધર્થોથી ભરેલાં હોવાથી મહામલિન ગણવાયોગ્ય તથા પરિણામ પામનારાં ને મરણસ્વભાવવાળાં પ્રાણીઓનાં શરીરો જોવાં ગમે છે; તેમને ત્રિવિધ તાપનું ને જન્મમરણ-નું ઐકાંતિક ને આત્યંતિક શમન કરનારી અલૌકિક સુધાનું પાન કરવું ગમતું નથી, પણ ત્રિવિધતાપનો ને જન્મમરણનો પ્રવાહ વધારનારા તીવ્ર વિષનું પાન કરવું ગમે છે; તેમને પવિત્ર ને સુગંધમય નંદનવનમાં ભ્રમણ કરવું ગમતું નથી, પણ મહામલિન ને દુર્ગંધમય ગટરોમાં કે મલોત્સર્ગ-નાં સ્થાનોમાં ભ્રમણ કરવું ગમે છે; તેમને શાશ્વતી શાંતિનું ને શાશ્વત સુખનું સ્વરૂપ સમજાવનારા ને તેની પ્રાપ્તિનો ઉપાય જણાવનારા શબ્દો સાંભળવા ગમતા નથી, પણ કુત્સિત વિષયોનું ને તેનાં ઉપકરણોનું વર્ણન કરનારા તથા તેવા વિષયોની પ્રાપ્તિનાં સાધનોને જણાવનારા શબ્દો સાંભળવા બહુ ગમે છે; તેમને આનંદધન ને પરમપવિત્ર બ્રહ્મનો વા પરમાત્માનો વા સમર્થ સદ્ગુરુના સ્વરૂપનો સ્પર્શ કરવો

ગમતો નથી, પણ તેમને દુઃખધન, મહામલિન ને વેગવાળી અજ્ઞાન સરિતામાં તણાતા પ્રાણીઓનાં શરીરોનો સ્પર્શ કરવો બહુ ગમે છે; તેમને પરમાદ્વૈત ઉપજવનાર મધુર ને અતિ-પુષ્ટિ કરનાર બ્રહ્મરસનો સ્વાદ લેવો ગમતો નથી, પણ અતિગ્લાનિ ઉપજવનાર, કટુ ને શરીરાદિને અતિક્ષીણ કરનાર કાંકચના રસનો સ્વાદ લેવો તેમને બહુ ગમે છે. તેમને સ્વાધીન, પરમપવિત્ર ને ઉત્તરોત્તર ઉર્ધ્વગમન કરાવી અત્યુત્તમ પદે પહોંચાડનારાં સાધનોનું પરમાદરથી સેવન કરવું રુચતું નથી, પણ પરાધીન, મહામલિન ને ઉત્તરોત્તર અધોગમન કરાવી પુરુષાર્થ કરવાની અયોગ્યતાએ પહોંચાડનારાં સાધનોનું પરમાદરથી સદૈવ સેવન કરવું રુચે છે; તેમને હિતકર સારો સંગ સેવવો ગમતો નથી, પણ અહિતકર નઠારો સંગ સેવવો બહુ ગમે છે. તેમને ધનધાન્ય, મધુરજલ ને ઉપયોગી વૃક્ષોવાળા માલવપ્રદેશમાં વિચરવું ગમતું નથી, પણ ધનધાન્યથી રહિત, મધુર જલથી રહિત ને ઉપયોગી વૃક્ષોવિનાના મરુભૂમિના રણમાં વિચરવું બહુ ગમે છે; અને તેમના ને પરિણામે મારા મંદભાગ્યથી તેમને જે સર્વાંશે સારું છે તે ગમતું નથી, ને જે સર્વાંશે નઠારું છે તે ગમે છે. હું મારા દુઃખદ દુર્ભાગ્યની આપને કેટલીક કથા કહું? હું અજ્ઞાનરૂપ અંધકારમાં ભટકી ભટકીને બહુ થાકી ગયો છું. મારા ધૂડજેવા મનને તથા મારી ધૂડજેવી ઇદ્રિયોને અજ્ઞાનરૂપ અંધકાર બહુ ગમે છે, પણ જ્ઞાનરૂપ સૂર્યપ્રકાશ

તેમને ગમતો નથી. જેમ ગર્દભને શાકર, કાગડાને દ્રાક્ષ અને ગ્રામવરાહને યક્ષકર્દમ ગમતાં નથી, પણ અનુક્રમે તેમને મલિન કૂચો, લીંબોળી ને વિષ્ઠા ગમે છે તેમ બહિર્મુખ મારા મનને ને મારી ઇંદ્રિયોને પરમપવિત્ર નિરવધિ આત્માનંદનો ઉપભોગ કરવો ગમતો નથી, પણ મહામલિન ને ક્ષણિક વિષયાનંદ તેમને બહુ ગમે છે. જેમ જલને નીચાણુમાં જવું ગમે છે, પણ ઊંચાણુમાં જવું ગમતું નથી, તેમ મારા મનને ને મારી ઇંદ્રિયોને પરાક્રમવણુતા ગમે છે, પણ પ્રત્યક્ષવણુતા ગમતી નથી. જેમ અણુસમન્નુ બાલકોને એક સ્થલે બેસી લાણુવું ગમતું નથી, પણ બહાર રઝળવું ગમે છે, તેમ મારા અણુસમન્નુ મનને તથા મારી અણુસમન્નુ ઇંદ્રિયોને આત્મામાં સ્થિર થવું ગમતું નથી, પણ તુચ્છ વિષયોનું ચિંતન કરવું ને તેનું સેવન કરવું તેમને બહુ ગમે છે. હે પરમપવિત્ર ને પરમપૂજ્ય આત્મદેવ ! મારું આ મન ને મારી આ ઇંદ્રિયો આપના પરમપવિત્ર ને પરમપૂજ્ય લોકોત્તર સ્વરૂપમાં ક્યારે વિશ્રાંતિ પામશે ? મારાં સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ ને કારણ એ ત્રણ શરીરો આપના સ્વરૂપમાં વિલીન થઈ મારા હૃદયમાં ક્યારે આપનું આનંદધનસ્વરૂપ પ્રાદુર્ભાવ પામશે ? હે પરમકારુણિક આત્મદેવ ! આપનો સન્નિવહાનંદસ્વભાવ મારા કારણશરીરમાં, મારા પ્રાણમાં, મારા અંતઃકરણમાં, મારી ઇંદ્રિયોમાં ને મારા સ્થૂલશરીરમાં ક્યારે સ્પષ્ટ સંક્રમિત થયેલો પ્રતીત થશે ? હું મારા અંતઃકરણમાં

આપના આવિર્ભાવમાટે ક્ષણોની ગણના કર્યા કરું છું. ચોગી જેમ પોતાના યોગાનુષ્ઠાનના પરિપાકવડે પ્રાપ્ત થતી કૈવલ્યસિદ્ધિની કે અણિમાદિસિદ્ધિની આતુરતાવડે વાટ જીએ, પ્રભુના અનન્યલક્ષ્મ જેમ પોતાના પ્રિયતમ પ્રભુના ભવતાપનિવારક દર્શનની વાટ જીએ, ઉપાસકો જેમ પોતાના આરાધ્યદેવના દર્શનની નેતેમના અનુગ્રહની વાટ જીએ, માંત્રિકો જેમ પોતાના મંત્રના પુરસ્કારણની નિર્વિઘ્ન સમાપ્તિવડે પોતાની અભિલષિત સિદ્ધિની વાટ જીએ, વિરહિણી સુઘટ પતિ-વ્રતા જેમ પરદેશ ગયેલા પોતાના અતુર પતિના આગમનની વાટ જીએ, ભૂખ્યાં બાલકો જેમ પોતાની દયાલુ માની વાટ જીએ, ભૂખ્યાં રાંકાં જેમ સિદ્ધાન્ન આપનાર અન્નદાતાની વાટ જીએ, પાળેલાં ને કોડમાં બાંધેલાં પશુઓ જેમ પોતાને નીરણુ નાંખનાર ને પાણી પાનાર મનુષ્યની વાટ જીએ, નિર્ધનતાથી અત્યંત પીડાતો મનુષ્ય જેમ ધનની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા કર્યા કરે, રોગી મનુષ્ય જેમ આરોગ્યની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા કર્યા કરે, ખેડુ જેમ વરસાદની વાટ જોયા કરે, અને બ્યાપારી ને સેવક જેમ પોતાના અભ્યુદયની વાટ જોયા કરે, તેમ હે કૃપાસાગર આત્મદેવ ! હું મારા ત્રિવિધ-તાપથી તપતા અંતઃકરણમાં આપના પરમશીતલ આવિર્ભાવના સમયની વાટ જોયા કરું છું. જે ક્ષણે મારા અંતઃકરણમાં આપનો આવિર્ભાવ થશે તે ક્ષણને હું મારા જીવનમાં ઘણીજ મૂલ્યવાળી ગણીશ.”

મુમુક્ષુના હૃદયમાં આત્મદેવના સાક્ષાત્કારમાટે જ્યારે ઉપર જણાવેલી રીતની તીવ્ર આતુરતા પ્રકટે ત્યારેજ ત્રણ શરીરના અધિષ્ઠાનરૂપ ને અનાદિકાલથી ગુપ્ત રહેલા સ્વયં-પ્રકાશ આત્મદેવ તે મુમુક્ષુના નિર્દોષ ને સ્થિર અંતઃકરણમાં આવિર્ભાવ પામે છે.

બ્રહ્મસાક્ષાત્કારમાટે ઉત્તમ મુમુક્ષુ પોતાના શુદ્ધ હૃદય-થી બ્રહ્મની સતત આવા પ્રકારની પ્રાર્થના કર્યા કરે છે:-
 “ હે સન્નિવહાનંદધન ! હે વિભો ! હે દેશકાલ ને વસ્તુના પરિચ્છેદથી રહિત ! ઈશ્વરનો ને જીવનો, ઈશ્વરનો ને જડનો, જીવનો ને જીવનો, જીવનો ને જડનો અને જડનો ને જડનો એવા પાંચ પ્રકારના ભેદનો ગંધ પણ આપને વિષે ત્રણે કાલમાં ન હોવાથી હે પાંચ પ્રકારના ભેદથી રહિત ! હે પરમપવિત્ર ! હે દેશકાલાતીત ! હે અવિધાના પરપારરૂપ ! હે માયાતીત ! હે ઇંદ્રિયોના અવિષયભૂત ! હે વેદાંતના સંસ્કારથી રહિત બુદ્ધિના અવિષયભૂત ! હે સૂક્ષ્મતમ ! હે સર્વત્ર વિરાજમાન ! હે જગદાધાર ! હે સર્વ પ્રાણિપદાર્થના અધિષ્ઠાનરૂપ ! હે પોતાની અઘટિતઘટનાપટીયસી માયાવડે બાહ્ય-દૃષ્ટિવાળાને વિવિધરૂપે પ્રતીત થનાર ! હે જન્મમરણાદિ વિકારોથી રહિત ! હે શોકભ્રોહાતીત ! હે ત્રિવિધતાપશૂન્ય ! હે નિરુપમ ! હે અનેક શુભગુણોના આધારરૂપ ! હે સર્વ પ્રાણિપદાર્થના વાસ્તવિકસ્વરૂપભૂત ! હે નામ, રૂપ, ક્રિયા ને માયાના પડદાની પાછળ રહેલા ! હે સર્વ પ્રાણિપદાર્થના ઊંડાણમાં ગુપ્ત રહેલા !

હે અદ્વીન ! હે સર્વદા સર્વથા સ્વતંત્ર ! હે અવ્યય ! હે સર્વ-
 દોષાતીત ! હે સ્વયંપ્રકાશ ! હે સર્વ જ્યોતિઓના જ્યોતિ !
 હે પોતાની માયારૂપ શક્તિવડે સર્વના નિયંતારૂપે જણાનાર !
 હે પરમશુભ ! હે સર્વ પ્રાણીઓના અવ્યાકૃતાકાશમાં ચિદ્દા-
 નંદરૂપે રહેલ ! હે હુધાતૃપાદિ સંસારના ધર્મોથી અત્યંત-
 રહિત ! હે સર્વ પાપસંસ્કારોથી રહિત ! હે અસંગ ! હે
 અખંડ ! હે એકરસ ! હે અદ્વૈત ! હે એક ! હે સર્વના
 વિવર્તોપાદાનકારણરૂપ ! હે પોતાના જ્ઞાનસ્વભાવવડે સર્વને
 જ્ઞાનયુક્ત કરનાર ! હે પોતાના આનંદસ્વભાવવડે સર્વને
 આનંદાનુભવ કરાવનાર ! હે અસત્ સંસારને પણ પોતાના
 સત્સ્વભાવવડે સદ્રૂપે પ્રતીત કરાવનાર ! હે પોતાના પરમ-
 રમણીય સ્વભાવવડે કુત્સિત પ્રાણિપદાર્થોને પણ રમણીય
 જણાવનાર ! હે પોતાની મહાસામર્થ્યવાળી માયાવડે વિશ્વ-
 માંના સર્વ પ્રાણીઓને નચાવી રહેલ ! હે સર્વની અત્યંત
 સમીપ રહેલ છતાં પણ અજ્ઞાની પ્રાણીઓને નહિ પ્રતીત
 થનાર ! હે વિશ્વરૂપ મહાનાટકના સૂત્રધાર ! હે પોતાના
 ઈશ્વરસ્વરૂપે પ્રાણીઓનાં કર્માનુસારજગત્ની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ
 ને પ્રલય કરનાર ! હે રાગદ્વેષરહિત રહી કલ્પિત વિશ્વને
 પ્રકાશનાર ! હે જિજ્ઞાસુની, મુમુક્ષુની ને મોક્ષસાધકની પરમ-
 ગતિરૂપ ! હે હુઃખની અત્યંત નિવૃત્તિમાટે ને પરમાનંદની
 નિત્યપ્રાપ્તિમાટે શરણુ ગ્રહણ કરવાયોગ્ય ! હે સ્પૃહાશૂન્ય ! હે
 પૂર્ણકામ ! હે કાર્યસહિત માયાના પ્રલયસ્થાનરૂપ ! હે કૈવલ્ય-

રૂપ ! હે દેવાધિદેવ ! હે સર્વથી શ્રેષ્ઠ ! હે સ્વતઃસિદ્ધ ! હે અપરિ-
 મેય ! હે ત્રિગુણાતીત ! હે ભૂમન ! હે અક્રિય ! હે નિશ્ચલ !
 હે સર્વ ત્રિપુટીઓથી રહિત ! હે વિકલ્પાતીત ! હે નિર્ગુણ !
 હે નિરાકાર ! હે શાશ્વત ! હે અવ્યક્ત ! હે અનિર્વચનીય !
 હે ગૂઢ ! હે સત્યરૂપ ! હે અનાદ્યનંત ! હે સર્વના સાચા
 આશ્રયરૂપ ! આપ મારા પર પ્રસન્ન થાઓ. પ્રસન્ન થાઓ. જેની
 ગણના કરી શકાય નહિ એટલા લાંબા કાલથી નહિ ભૂલવાયોગ્ય
 એવા આપને હું ભૂલી ગયો છું. હું જોવાયોગ્ય એવા આપને
 જોતો નથી, અને નહિ જોવાયોગ્ય એવા મિથ્યા પ્રાણિપદાર્થ-
 ને રાગદ્વેષપૂર્વક જોઈ રહ્યો છું. આપના સ્વરૂપનું તથા આપના
 સ્વરૂપની પ્રાપ્તિનાં સાધનોનું નિરૂપણ કરનારાં શાસ્ત્રોનાં ને
 સત્પુરુષોનાં પવિત્ર વચનો સાંભળવા મારા મનમાં ને મારા
 શ્રોત્રમાં પરમાદર પ્રકટતો નથી, પણ લૌકિક તુચ્છ વાતો
 સાંભળવામાં હજી મારા મનમાં ને મારા શ્રોત્રમાં પરમાદર
 પ્રકટે છે. આપના સ્વરૂપના સાક્ષાત્કારને અભાવે ઘણાં ઘણાં
 ઊંચનીચ ગણાતાં શરીરોમાં ભ્રમણ કરી સુખના કરતાં દુઃખનો
 વધારે અનુભવ કર્યા છતાં હજી મારા અંતઃકરણનું ને મારી ઇં-
 દ્રિયોનું બહિર્મુખપાતું શમ્યું નથી, અને આપજ પરમાનંદરૂપ
 ને પરમપ્રાપ્તવ્યરૂપ છે. એમ હજી તેમને સ્પષ્ટ સમજાયું નથી.
 હજી મારા મનની દુષ્ટ વિષયતૃષ્ણા નિવૃત્ત થઈ નથી તેથી
 જણાય છે કે તેને વિષયમાં રહેલા દોષોના દૃઢસાક્ષાત્કાર-
 રૂપ વિવેક પ્રાપ્ત થયો નથી. હવે તો મારી એજ ઇચ્છા

ને એજ આતુરતા છે કે આપની અપાર ને અમોઘ કૃપા-
વડે આપના સાક્ષાત્કારમાટે મારા મનમાં તીવ્ર વેગ પ્રકટે.
મારું મન આપનુંજ ધ્યાન કરે, મારાં નેત્રો આપનાજ
દર્શનની આતુરતાવાળાં થાઓ, મારી વાણી આપનુંજ સ્મરણ
કરે, મારાં શ્રોત્ર આપનોજ મહિમા શ્રવણ કરવામાં આતુર
થાઓ, ને મારા હાથ ને મારું હૃદય આપનોજ સ્પર્શ કરવા વેગ-
વાળાં થાઓ. મારું હૃદય વિકાસ પામે, અને દશે દિશામાં
જળહળી રહેલા પરમપ્રકાશરૂપ આપને જોવાને મારું અંતઃ-
કરણ ને મારાં નેત્રો સમર્થ થાઓ. આપના વાસ્તવિક-
સ્વરૂપને ઠાંકનારાં નામરૂપો બાધ પામે, ને જેના સાહાય્યથી
એ નામરૂપો પ્રતીત થાય છે એ આવરણ પણ બાધ પામે,
અને શરીરની અંતર ને શરીરની બહાર સઘળે આપનું
સર્વદા મનોહર ને ભવતાપનિવારક સ્વરૂપ પ્રતીત થાઓ.”
આવી શુદ્ધભાવવાળી બ્રહ્મપ્રાર્થના જ્યારે મુમુક્ષુ દીર્ઘકાલ
નિરંતર કરે છે ત્યારે તેનું અંતઃકરણ પવિત્ર, સ્થિર ને
સૂક્ષ્મ થવાથી તે મુમુક્ષુ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ
થાય છે.

જેમ જ્યાંસુધી દર્પણ મેલના સંબંધથી મોકળું એટલે
સ્વચ્છ ન થાય ત્યાંસુધી તે પોતાના મૂલસ્વરૂપને પ્રાપ્ત
થયેલું નહોવાથી સૂર્યાદિના પ્રતિબિંબને ગ્રહણ કરવા સમર્થ
થતું નથી, પણ જ્યારે તેના પરનો મેલ નિવૃત્ત થઈ જાય
છે ત્યારે તે પોતાના મૂલસ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ સૂર્યાદિના પ્રતિ-

ખિંબને ગ્રહણ કરવા સમર્થ થાય છે, જેમ જ્યાંસુધી વાસણ પોતાને ચઢેલા કાટથી મોકળું ન થાય ત્યાંસુધી તે પોતાના ચળકાટવાળા સ્વરૂપને પ્રકટ કરી જોનારના ચિત્તને આહ્લાદ ઉપજાવવા સમર્થ થતું નથી, પણ જ્યારે તેના ઉપર ચઢેલો કાટ ઊતારી નાંખવામાં આવે છે ત્યારે તે પોતાના ચળકાટવાળા સ્વરૂપને પ્રકટ કરી જોનારના ચિત્તને આહ્લાદ ઉપજાવવા સમર્થ થાય છે, જેમ મેલું થયેલું વસ્ત્ર જ્યાંસુધી ધોઈને મેલથી રહિત કરવામાં ન આવે ત્યાંસુધી તે પોતાની શોભાને પ્રકટ કરી તેને ધારણ કરનાર મનુષ્યના મનને સંતોષ આપવા સમર્થ થતું નથી, અને જેમ જ્યાંસુધી મલિન જડને યોગ્ય ઉપાયથી મેલથી રહિત કરવામાં આવતું નથી ત્યાંસુધી તે પોતાના શ્વેત પ્રકાશવાળા સ્વરૂપને પ્રકટ કરવા સમર્થ થતું નથી, ને જોનારને વા પીવા ઇચ્છનારને તે સંતોષ ઉપજાવી શકતું નથી, તેમ મુમુક્ષુનું મન જ્યાંસુધી દૃશ્યને સત્ય માની તેના સંસર્ગવડે મલિન રહે છે ત્યાંસુધી તે પોતાનો સાત્ત્વિક-સ્વભાવ પ્રકટ કરી શકતું નથી, ને મુમુક્ષુના જીવાત્માને સત્યસુખનો અનુભવ કરાવવા સમર્થ થઈ શકતું નથી, પણ જ્યારે તે દૃશ્યના સંસર્ગથી દૃશ્યને મિથ્યા સમજી મોકળું થાય છે ત્યારે તે પોતાના સાત્ત્વિકસ્વભાવને પામી આત્માથી અલિન્ન સચ્ચિદાનંદાદિ સ્વભાવવાળા પ્રદ્ધનું સ્વરૂપ પોતાનામાં આવિર્ભાવ પામેલું અનુભવવા

સમર્થ થાય છે, અને મુમુક્ષુને પરમસંતોષનો ને પરમસુખનો અનુભવ કરાવવા પણ શક્તિવાળું થાય છે.

ઉત્તમ મુમુક્ષુની શાસ્ત્રસંસ્કારવાળી બુદ્ધિ બહિર્મુખ મનને આવી રીતે ઉપદેશ કર્યા કરે છે:—“હે મન ! તું ભૂતકાલના વા હર રહેલા પ્રાણિપદાર્થોનું સ્મરણ કરી શામાટે રાગદ્વેષને વશ થઈ શોભ પામે છે ? ભૂતકાલના પ્રાણિપદાર્થો ને હર રહેલા પ્રાણિપદાર્થો તેમના વિવર્તોપાદાનકારણ પ્રહ્મથી ભિન્ન નથી, એટલે તું જેમ પ્રહ્મસ્વરૂપ છે તેમ તેઓ પણ પ્રહ્મસ્વરૂપ છે. આત્મા ચેતનરૂપ હોવાથી સર્વદા પૂર્ણકામ ને અલોકતા છે તેથી તેને માટે તારે કોઈપણ પ્રાણિપદાર્થનું સ્મરણ કરવાની લેશ પણ અગત્ય નથી, તું જડ હોવાથી તારામાં લોકતાપણું સંભવતું નથી, એટલે તારે માટે પણ તારે કોઈ પણ પ્રાણિપદાર્થનું સ્મરણ કરવું ઉચિત નથી, ને જડ પ્રાણિપદાર્થો પણ પ્રહ્મના વિવર્તરૂપ હોવાથી પ્રહ્મરૂપજ-શુદ્ધચેતનરૂપજ-છે, એટલે તેમાં-જડાંશમાં-સત્યપણું નહોવાથી તેમાં ભોગ્યપણું સંભવતું નથી, આમ હોવાથી તારે સર્વદા દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થનું વિસ્મરણ સેવવુંજ ઉચિત છે. એમનું વિસ્મરણ સેવવાથી જીવને, તને, ઇન્દ્રિયોને અને શરીરને સ્થાયી શાંતિનો ને સ્થાયી સુખનો લાભ થશે.

હે મન ! જ્યાંસુધી તું અતિદુષ્ટ વિષયોની અધીનતા નહિ છોડ ત્યાંસુધી તને ને જીવને સત્યસુખનો

લાભ થવાનો લેશ પણ સંભવ નથી. જેને આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિની દૃઢ ઇચ્છા થાય તેણે વિષયની પરવશતાના ત્યાગરૂપ બંધ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ એમ સત્શાસ્ત્રોનું સ્પષ્ટપણે કહેવું છે માટે તારે આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનમાટે વિષયપરવશતા છોડીજ દેવી જોઈએ.—એ આત્મા વિષયપરવશતાના ત્યાગરૂપ સામર્થ્યવિના પ્રાપ્ત થઈ શકતો નથી માટે તારે વિષયની પરવશતાના ત્યાગરૂપ સામર્થ્ય અવશ્ય પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. જેમ કોઈપક્ષીની પાંખો રજ્જુવડે બંધાયેલી હોય તો તે પક્ષી આકાશમાં ઊડી શકતું નથી તેમ તું જો દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થના રાગરૂપ રજ્જુથી બંધાયેલું રહીશ તો તું પણ સુખઘન ચિદાકાશભણી ઊડી શકવાનું નથી. જેમ પૃથિવીપર પડેલું મૂઢ પ્રાણી આકાશમાં ઘણે દૂર રહેલા સૂર્યને વા ચંદ્રાદિને પકડી શકતું નથી તેમ તું જો વિષયચિંતનરૂપ મલિન કાદવમાં આળોટ્યા કરીશ તો તું પણ અજ્ઞાનીઓને અતિદૂર જણાતા આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરી શકીશ નહિ.

હે મન ! સત્શાસ્ત્રોદ્ધારા ને સત્પુરુષોદ્ધારા વિષયોનું અત્યંત વિરસપાતું જાણ્યા છતાં પણ જો તું તે વિષયોને અત્ય માની તેમાં દૃઢ અનુરાગ કરીશ તો તું આરી ઉપમાને નહિ પામતાં રાસભની તુચ્છ ઉપમાને પ્રાપ્ત થઈશ.

હે મન ! માંસાહારી ગીધ જેમ સડેલા તુચ્છ માંસના કડકાભણી ત્રુટી પડે છે તેમ તું વિષયોમાં રમ્યપણાની

મિથ્યા ભ્રાંતિને વશ થઈ અપકારક આસક્તિવડે કુત્સિત વિષયોપર ત્રુટી ન પડ. નિઃસાર વસ્તુના સ્મરણમાં કે સેવનમાં કાંઈ પણ સાર નથી.

હે મન ! તું પરાધીન, મલિન, અમંગલ, સ્વદેષ સમય લોગવાય એવા, ન્યૂનાધિક દુર્ગંધવાળા, વિચાર કરતાં કુત્સિત જણાનારા, હિંસાદિ દોષોથી યુક્ત, પરિણામે લોકતાને બહુવિધ દુઃખાનુભવ કરાવવાના સામર્થ્યવાળા, લોકતાનું અધઃપતન કરાવનારા, ઉત્પત્તિનાશવાળા, અદેષ-સમય કૃત્રિમ સુખાનુભવ કરાવનારા, તારા પ્રાણના ઇંદ્રિયોના ને સ્થૂલશરીરના સાર્વિકબળની ક્ષીણતા કરવાના ધર્મ-વાળા, લોકતાને વ્યાકુલતાનો દીનતાનો ને લયનો અનુભવ કરાવનારા, સ્થૂલશરીરમાં વ્યાધિ ઉપજાવનારા, લોકતાના ધર્મબળને, ભક્તિબળને, યોગબળને ને જ્ઞાનબળને ક્ષીણ કરનારા, માત્ર મૂઢજનોએ સેવવાયોગ્ય, અવિદ્યાના બલ-વડે પ્રતીત થનારા ને માત્ર ઉપરથીજ રમણીય જણાનારા વિષયો ઇંદ્રિયોદ્વારા લોગવી પ્રસન્ન થાય છે તે તારી મહા-મૂર્ખતા છે. જો તું તે વિષયોનો ને તેનાં ઉપકરણોનો પરિત્યાગ કરી તારા અધિષ્ઠાનભૂત આત્મામાં સ્થિર થા તો તને વિષય-સુખથી વિપરીતલક્ષણવાળા પરમપવિત્ર ને શાશ્વત સુખનો લાભ થશે. મોક્ષનું પ્રતિપાદન કરનારાં શાસ્ત્રોનું ને બ્રહ્મ-વેત્તાઓનું કહ્યું માની તું બહારના જડ ક્ષુદ્ર વિષયોમાં સુખ ન શોધ, પણ સન્નિહાનંદાદિ સ્વભાવવાળા આત્મામાં-

જ સુખ શોધ.

હે બ્રાંત મન! તું તારામાંથી ઊઠતા દુષ્ટ આવેશોને વશ થઈ તેમને અનુસર તેમાં તારી શોભા નથી, પણ તું વિવેકવિરાગનું સાહાય્ય લઈતે દુષ્ટ આવેશોને વશ વર્તાવ તેમાંજ તારી વાસ્તવિક શોભા છે.

મન! તું તારા ઊંડાણમાં રહેલા પરમસુખમાંજ રમ-માણુ થા, તું તારા ઊંડાણમાં રહેલી દુઃખનિવૃત્તિનો અનુલવ કર, અને તું તારા ઊંડાણમાં રહેલા પરમપ્રકાશને વિલોકી આહ્લાદિત થા.

તું પાપપુણ્યના સંસ્કારથી રહિત થા, દ્વૈતભાવનાને છોડી દે, શરીર ઇન્દ્રિયો ને તારી ચંચલતામૂઢતાને વશ રાખ, અને સર્વ પ્રાણીઓના હિતમાં પ્રીતિવાળું થા.

તું બાહ્યદષ્ટિવડે પ્રતીત થતા દશ્યમાંજ ન ભટક, પણ સાક્ષિસ્વરૂપમાંજ વિરામ પામ.

બાલકની પેઠે કે મદિરામદાંધની પેઠે કુચેષ્ટા ન કર્યા કર, પણ મહામુનિની પેઠે સર્વદા પ્રશાંત રહે.

જેમ કોઈ મહામૂર્ખ મનુષ્ય મરણના હેતુભૂત કાલ-કૂટ વિષનું પાન કરીને અમર થવાની ઇચ્છા રાખે તેમ તું દુઃખના હેતુભૂત વિષયોનું સેવન કરી સુખ મેળવવાની ઇચ્છા કરે છે.

સ્વપ્નના, ઇંદ્રબલના ને બ્રાંતિથી જણાતા પદાર્થોના જેવા અચિંત્યરચનાવાળા ને ભેતભેતામાં નાશ પામી

જવાના સ્વભાવવાળા જાગ્રતમાં પ્રતીત થતા પદાર્થો છે, તે અંનેમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વાસ્તવિક ફેર નથી, તો તું શા-માટે જાગ્રતમાં પ્રતીત થતા પ્રાણિપદાર્થમાં મૂર્ચ્છિત થઈને પડ્યું રહે છે, અને તને અનેક પ્રકારે સમજાવ્યા છતાં તું કેમ સમજતું નથી ?

મનોરાજ્યના પદાર્થોની, સ્વપ્નના પદાર્થોની, બ્રાંતિના પદાર્થોની ને બાહ્યગરે પોતાની ઇંદ્રજાલથી પ્રતીત કરાવેલા પદાર્થોની સત્તા જે વેલા તે દેખાય છે તે વેલાએજ છે, અન્યવેલાએ તેમની સત્તા નથી, તેમ જાગ્રતમાં પ્રતીત થતા પદાર્થોની સત્તા પણ જે વેલાએ તે દેખાય છે તે વેલાએજ છે, અન્ય વેલાએ તેમની સત્તા નથી એમ સમજી તું જાગ્રતમાં પ્રતીત થતા સર્વ પ્રાણિપદાર્થોને મનોરાજ્યાદિના પ્રાણિપદાર્થોના જેવા સમજી તેના પ્રતિના રાગદ્વેષનો પરિત્યાગ કરી સુશાંત રહેતાં શીખ.

જે પ્રદેશમાં ઊનો વાયુ વાયા કરે છે, જે પ્રદેશમાં ખારી ને કડવી રેતી ઊડ્યા કરે છે, જે પ્રદેશમાં ખારું ને કડવું જલ પણ પ્રયત્નથી મળે છે, જ્યાં શીતલ છાયાવાળાં વૃક્ષો ને નેત્રને ઠંડક ઉપજાવનારાં લીલાં તૃણો છોડો ને વેલાઓ પ્રતીત થતાં નથી, જ્યાં ખાવાને માટે મધુર, સ્વાદુ ને પૌષ્ટિક અન્ન મળતું નથી, જ્યાં કાનને ને મનને આનંદ ઉપજાવનારાં પક્ષીઓનો કલરવ સાંભળવામાં આવતો નથી, અને જ્યાં હૃદયને ને નેત્રને આહ્લાદ ઉપજાવનારાં

સંતોની વાણી સાંભળવામાં આવતી નથી, તથા તેમનાં દર્શન પણ થતાં નથી એવા રણુનામથી ઓળખાતા પ્રદેશરૂપ માયાના કાર્યોમાં ભ્રમણ કરવું હે મન ! તારું હિત કરનારું નથી, પણ જ્યાં સદા મંદ, શીતલ ને સુગંધ વાયુ વાયા કરે છે, જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ સમશીતોળુ રહે છે, જ્યાં સ્થલે સ્થલે નિર્મલ, શીતલ ને મધુર જલ જોઈએ તેટલું સ્નાનપાનાદિમાટે અનાયાસે મળી શકે છે, જ્યાં પથ્થ, પવિત્ર, પૌષ્ટિક, સ્નિગ્ધ ને રુચિ ઉપજવનારાં અન્નશાકાદિ મળી શકે છે, જ્યાં શીતલ છાયાવાળાં, સુગંધમય પુષ્પયુક્ત ને મિષ્ટ ફલથી નમી રહેલાં મનોહર વૃક્ષો સ્થલે સ્થલે પ્રતીત થાય છે, જે પ્રદેશની ભૂમિ શસ્યથી નેહરિત તૃણથી જોનારાના નેત્રને શીતલતા ને મનને આહ્લાદ ઉપજાવે છે, જ્યાંના માર્ગો કાંટાકાંકરાવિનાના ને જાંચાણુનીચાણુ-વિના સરખા, સ્વચ્છ ને ચેતોહર છે, જ્યાં સ્થલે સ્થલે પવિત્ર ને મુંદર આકૃતિવાળાં ને શ્રોતાના કાનને તથા મનને આનંદ ઉપજવનારાં પક્ષીઓ વૃક્ષોની શાખાઓઉપર ખેત્રી કલ-રવ કરતાં ને નિદ્રાનું સુખ અનુભવતાં જણાય છે, જ્યાં પવિત્ર હૃદયવાળાં, મુંદર શરીરવાળાં, મધુરવાણીવાળાં ને પરોપકારમાં પ્રીતિરાખનારાં પુષ્કલ નરનારીઓ વસે છે, જ્યાં પરમારાધ્ય પરમાત્મનું આરાધન કરનારા ભક્તો, સમ્યક્દાનદધનસ્વભાવ-વાળા ગ્રહમાં પોતાના ચિત્તને સ્થિર રાખનારા યોગીઓ ને સર્વદૃશ્યના અધિષ્ઠાનભૂત ગ્રહને કરામલકવત્ અનુભવનારા

મહાપવિત્ર બ્રહ્મવેત્તાઓ વસે છે, બ્યાં લોકો સુકૃતનેજ ધરછનારા છે, ને દુષ્કૃતનો તિરસ્કાર કરનારા છે એવા માલવ-દેશને નામે ઓળખાતા બ્રહ્મરૂપ પ્રદેશમાં ભ્રમણ કરવું હે મન ! તારે માટે અતિહિતકર છે.

હે મન ! જે તને કે અન્યને વાસ્તવિક સુખ આપનારું નથી તેના સ્મરણથી ને દર્શનથી તને શો લાલ છે ? કાંઈ પણ લાલ નથી, પરંતુ હાનિજ છે, માટે તેનું વિસ્મરણ કર, ને જેનું સ્મરણ ને દર્શન તને શાશ્વતી શાંતિ ને શાશ્વત સુખ આપનારું છે તેનું પરમાદરથી સતત સ્મરણ ને સતત દર્શન કર.

હે મન ! જેનું તે ચિરકાલપર્યંત અત્યાદરથી સેવન કર્યા કર્યું છે એવા શબ્દાદિ વિષયો તને સાચા સુખનો અનુભવ કરાવવા સમર્થ થયા નથી, પણ તને તથા જીવને અપકાર કરવામાંજ સમર્થ થયા છે, એવા મહાકૃતઘ્ની વિષયોનું હજી તું સ્મરણ કર્યા કરે છે, તથા તેનો આદર કર્યા કરે છે, એજ તારી મહામૂર્ખતા સિદ્ધ કરાવે છે.

કોઈ પણ ઉપાયથી પાછો નજ મેળવી શકાય એવો મહાવેગવાળો કાલ નિરંતર ઊતાવળે આદ્યો જાય છે, ને તું હજી મોહનિદ્રામાંથી જાગતું નથી એ બહુ ખેદની વાત છે. મોહનિદ્રાની પણ કાંઈકે સીમા હોવી જોઈએ.

હે મન ! બ્યારે તને આ લોકમાં હિતમોચન બંધુત્વ વિષયોમાં ને તેનાં ઉપકરણોમાં વિવેકવાણી સ્થાયી ઉદ્ધ-

સીનતા પ્રકટે, અને બ્યારે તને અંતરિક્ષલોકના, સ્વલોકના, મહલોકના, જનલોકના, તપલોકના ને સત્યલોકના સાક્ષમાં વર્ણવેલા ઉત્તમ વિષયોમાં તથા તે વિષયોનાં ઉપકરણોમાં તથા હિરણ્યગર્ભના પદમાં પણ દૃઢતર વિવેકપૂર્વક અવિચલ ઉદાસીનતા પ્રકટે ત્યારેજ તું વાસ્તવિક જાગૃત્ થયું ગણાય.

હે મન! તું મહામોહરૂપ ઘાટી નિદ્રાને વશ થઇને આ વર્તમાન દેહાદિસંસારરૂપ સ્વપ્નને જુએ છે. બ્યારે તું દૃશ્યની વાસનાનો નિઃશેષ પરિત્યાગ કરીશ ત્યારેજ તને આવાં સ્વપ્નો દેખાતાં ઝંધ પડશે, નહિતો તને આવાં દુઃખ-મય સ્વપ્નો એકપછી એક દેખાયાજ કરશે.”

કામ એ મુમુક્ષુનો મોટામાં મોટો શત્રુ છે એમ મોક્ષનો ઉપદેશ કરનારાં શાસ્ત્રો કહે છે. એ મહાશન, મહા-શાખ્મા, મહાવંચક, દુષ્ટાભિપ્રાયવાળા ને મુમુક્ષુના મહાવૈરી કામને મુમુક્ષુએ સતત સદાગ્રહ, ધૈર્ય ને સાવધાનતા રાખી હણવો જોઇએ. એનો જય કરવામાટે મુમુક્ષુએ સર્વદા સ્વાધ્યાયમાં, પ્રહ્લધ્યાનમાં અને પ્રહ્લવિચારમાં રત રહેવું જોઇએ. તેણે “નવરો નખોદ ઘાલે” એ કહેવતનું સ્મરણ સખી કદીપણ નવરા ન રહેવું જોઇએ. વૃક્ષાસન, બદ્ધ-પદ્માસન ને કપાલભાતિ કરવાં જોઇએ. તેણે સર્વદા પ્રહ્લ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં સાધનોના અનુષ્ઠાનમાં પ્રીતિપૂર્વક લાગ્યા રહેવું જોઇએ, ને સ્વપરના શરીરનું જની શકે તેટલું વિસ્મરણ રાખવું જોઇએ. કામને ઉદીપન કરનાશ વિચારથી, વાચનથી,

શ્રવણશ્રવણથી ને પ્રાણિપદાર્થના દર્શનથી તેણે ધણામાં ધણું
ફર રહેવું જોઈએ, સ્વપરના શરીરમાં કુત્સિતપણાનો નિશ્ચય
રાખવો જોઈએ, પવિત્ર, પથ્ય ને પરિમિત આહાર ધીમે
ધીમે લેવો જોઈએ, ઉષ્ણ ને ઉત્તેજક આહાર ન લેવો
જોઈએ, રાત્રે સુપાચ્ય ને અદ્ય આહાર લેવો જોઈએ, વેશ
સાન્નિવક રાખવો જોઈએ, મન વિકારી થાય એવો સંગ
સેવવો નહિ જોઈએ, નેત્રને વશ રાખવાં જોઈએ, રાત્રે
ખની શકે તેટલા વહેલા સૂવાનો ને પ્રાતઃકાલે ખની શકે
તેટલા વહેલા ઊઠવાનો સ્વભાવ રાખવો જોઈએ, બ્રહ્મચર્ય-
ભંગમાં રહેલા દોષો ને બ્રહ્મચર્યપાતનમાં રહેલા ગુણો
સ્મરણમાં રાખવા જોઈએ, અને શુભવિચારમાં, શુભકાર્યમાં
ને શુભવાચનમાં સતત પ્રવૃત્ત રહેવું જોઈએ. તેણે નેત્રને
તથા મનને સદા ધ્યેયમાં જોડવાનો પ્રયત્ન રાખવો જોઈએ.
ઉર્ધ્વરેતાનું ઉત્તરોત્તર ઉર્ધ્વગમન થવાનો સંભવ છે, અને
શુદ્ધિપૂર્વક શુકનું અધોગમન કરનારનું અધોગમન થવાનો
સંભવ છે એમ સમજી મુમુક્ષુઓ શુકનું રક્ષણ કરવા સતત
પ્રયત્નશીલ રહે છે.

મલિન ચર્માનુરાગી મનુષ્ય પવિત્ર બ્રહ્માનુરાગી થઈ
શકતો નથી, મલિન ચર્મારાધક મનુષ્ય પવિત્ર બ્રહ્મારાધક
થઈ શકતો નથી, મલિન ચર્મચિંતક મનુષ્ય પવિત્ર બ્રહ્મ-
ચિંતક થઈ શકતો નથી, અને મલિન ચર્મવિચારક મનુષ્ય
પવિત્ર બ્રહ્મવિચારક થઈ શકતો નથી એમ બાણી મુમુક્ષુઓ

અન્યના મલિન સ્થલશરીરમાં રહેલા અનુરાગાદિનો પરિ-
ત્યાગ કરી તેણે પરમપવિત્ર બ્રહ્મના અનુરાગાદિમાં ઉત્સાહ-
પૂર્વક સતત પ્રવૃત્તિ કરવી જોઈએ.

મહામલિન ને દુર્ગંધમય વૈતરણીમાં કે મહામલિન
ને દુર્ગંધમય ચમારના કુંડમાં ગળકાં ખાનારા મનુષ્યને
સુવાસિત અમૃતની નદીમાં કે તેવા કુંડમાં સ્નાન કરવાનો
લાલ મળતો નથી તેમ મલિનશરીરવાળાં દૃશ્ય પ્રાણીઓના
સ્પર્શના સુખાલાસમાં કુબેલાને પરમપવિત્ર બ્રહ્માનંદને
અનુભવ કરવાનો લાલ મળતો નથી. અંતરના કે બહારના
કોઈ નિમિત્તથી જો મન વિકારી થાય તો જેમનો પોતાના
મનઉપર પ્રતાપ પડતો હોય એવા વિરક્ત પુરુષની સમીપ-
માં યોગ્ય સમય સ્થિતિ કરવી. જો તેવો યોગ ન હોય
તો તેમની મનવડે સમીપતા અનુભવવા પ્રયત્ન કરવો,
અને જો તેમ પણ નજ બની શકે તો તીવ્રવૈરાગ્ય ઉપજો
ને વિષયોમાં તિરસ્કાર પ્રકટે એવું વાચન કરવું, ઉચ્ચેથી
ઇષ્ટદેવનું નામ લેવા લાગવું, કે વૈરાગ્ય પ્રકટાવનારાં ભજન
બોલવા લાગવું.

કામ જો મહાભેદનો મુખ્ય સેનાપતિ, સર્વ આસુરી-
સંપત્તને અવકાશ આપનારો, ઘણો કપટી ને મહાબલવાન
છે. તેનો પરાજય કયાં વિના મુમુક્ષુને સ્વારાજ્યસિદ્ધિ ને
અખંડમુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે તેણે કામનો નિઃશેષ
નાશ કરવા સદા ઉમંગપૂર્વક પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

ક્રોધ એ મહામોહના સેનાપતિઓમાંનો એક સેનાપતિ, અંતઃકરણ, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો ને રુધિરને તપાવનારો, મહા-કૃતધ્ની અને બહુવિધ અનર્થ ઉપજાવનારો છે. એનો પરા-જય કરવા ઇચ્છનાર મુમુક્ષુએ રાજસતામસ આહારનો પરિત્યાગ રાખી સાત્ત્વિક આહાર લેવો જોઈએ. ક્રોધી મનુષ્યનો સંગ રાખવો નહિ, ક્રોધ ઉપજવાનાં કારણો મળે એવા પ્રાંગોથી બનતે પ્રયત્ને દૂર રહેવું, ક્ષમાશીલ ને શાંત પુરુષોનો સંગ રાખવો, ક્રોધ કરવાથી થતી હાનિઓ-નો ને ક્ષમા રાખવાથી થતા લાભોનો વિચાર કરવો, ક્રોધના ઉન્માદકપણાનું, નિર્દયપણાનું, કૃતધ્નપણાનું ને પરિતાપકપણાનું વિસ્મરણ ન થવા દેવું, અને ક્રોધને વશ વર્તનારો મનુષ્ય અશાંત રહેનારો હોવાથી શાશ્વતી શાંતિ-રૂપ મોક્ષ મેળવવા સમર્થ થતો નથી, ને પોતાના ઉત્તમ ગણાતા મનુષ્યજન્મને વ્યર્થ વ્યતીત કરી નાંખે છે એની વિસ્મૃતિ થવા દેવી નહિ.

અદ્ય પણ ક્રોધ પ્રકટેલો જણાય તો તુરત મસ્તકપર શીતલ જલ રેડવા લાગવું, અને પરમપ્રશાંત પરમા-ત્માના સ્મરણમાં ને ધ્યાનમાં વાણીને તથા મનને જોડવાં.

જે ક્રોધ સ્થૂલશરીરના આરોગ્યનો વિધાતક છે, જે ક્રોધ મનની શાંતિનો વિધાતક છે, જે ક્રોધ આ લોકના સુખનો વિરોધી છે, જે ક્રોધ સ્વર્ગસુખનો વિરોધી છે, અને જે ક્રોધ મોક્ષસુખનો વિરોધી છે, એવા સર્વ પ્રકારે

અપકારક ક્રોધને સમજી મનુષ્યે પોતાના મનમાં અવકાશ નજી આપવો જોઈએ એમ વિદ્વાનો કહે છે તો મારે પણ મારા મનમાં જો હું મને સમજી માનતો હોઉં તો ક્રોધને અવકાશ નજી આપવો જોઈએ એમ મુમુક્ષુએ વિચારવું.

જેમ ધગધગતા અંગારાને પોતાના શરીરમાં અવકાશ ન આપવો જોઈએ તેમ ક્રોધરૂપ અગ્નિને પણ મારે મારા હૃદયમાં અવકાશ ન આપવો જોઈએ એમ મુમુક્ષુએ વિચાર્યા કરવું.

લોભ પણ મહામોહના સેનાપતિઓમાંનો એક સેનાપતિ છે. તેનો પણ સંપૂર્ણ પરાલવ કર્યા વિના અવિનાશી લોકની પ્રાપ્તિ કરી શકાતી નથી. જે મુમુક્ષુ લોભનો પરાલવ કરી તૃષ્ણારહિત ને કદર્યપણાથી રહિત થવા ઇચ્છતો હોય તેણે લોભ બધાં પાપો મનુષ્યપાસે કરાવવાના સામર્થ્યવાળો હોવાથી તે પાપોનો પિતા વા અવગુણસાગર કહેવાય છે એ સર્વદા સ્મરણમાં રાખી વર્તવું. અસત્ય-ભાષણ, નિંદ્યતા, વ્યાકુલતા, અસૂયા, શોક, ભય ને દીનતા ઇત્યાદિ દોષો ઉપજાવી લોભ મનુષ્યને કંગાલ ને દુઃખી કરે છે તેનું મુમુક્ષુએ કદીપણ વિસ્મરણ ન કરવું.

દ્રવ્ય, અલંકારો, વસ્ત્રો, ગૃહો, વાહનો ને ભૂમિ મરનાર મનુષ્યની સાથે જતાં નથી, તો પછી તેની તૃષ્ણાના પૂરમાં તણાઈ મારે પરમસુખરૂપ બ્રહ્મનું પરમોપકારક ચિંતન શામાટે ત્યજી દેવું જોઈએ? એવા વિચારવડે મુમુક્ષુએ દ્રવ્ય-

તૃષ્ણાનો પરિત્યાગ કરી બ્રહ્મચિંતનમાં ઉદ્યુક્ત રહેવું જોઈએ.
 દ્રવ્યસંપાદન કરવામાં વિવિધ દુઃખ રહેવું છે, પ્રયત્ન-
 થી પ્રાપ્ત કરેલા દ્રવ્યનું રક્ષણ કરવામાં પણ ન્યૂનાધિક
 દુઃખ રહેવું છે, પ્રાપ્ત થયેલા દ્રવ્યનો વ્યય કરવામાં પણ
 મનને દુઃખનો અનુભવ થાય છે, અને જો પ્રાપ્ત કરેલા
 દ્રવ્યનો કોઈ પણ નિમિત્તથી નાશ થાય તો મરણના જેવું
 દુઃખ થાય છે. એવી રીતે દ્રવ્યમાં રહેલાં દુઃખોનો વિચાર
 કરી મુમુક્ષુએ દ્રવ્યની તૃષ્ણા રૂપ લોભનો પરાજય કરવો જોઈએ.

લોભને વશ થયેલો મનુષ્ય ઊજડ ટીંબાઓ વા પોતાનું
 ઘર ખોદે છે, પર્વતમાંથી કે ખાણમાંથી નીકળતી કાચી
 ધાતુઓને ગાળે છે, ચપલ ચિત્તવાળા રાજાઓની અત્યંત
 ખુશામત કર્યા કરે છે, સાગરનું કે મહાસાગરનું ઉલ્લંઘન
 કરી અન્ય દેશોમાં બંધ છે, સ્મશાનમાં કે જ્યાં શવો
 દાટ્યાં હોય ત્યાં રાત્રે જઈને યક્ષિણી આદિ રાજસી
 દેવીઓનું આરાધન કરે છે, ખલસ્વભાવવાળા ઉપરિઓના
 અયોગ્ય ઠપકાને સહન કરે છે, ને તેમને હાથ જોડી પગે
 લાગે છે, દુઃખે કરીને જઈ શકાય એવા પર્વતોમાં ને
 વનોમાં ભમે છે, વર્ણધર્મનો તથા આશ્રમધર્મનો પરિત્યાગ
 કરી નાસ્તિક ને નીચવર્તનવાળા શ્રીમંતોની સેવા કરે છે,
 લોકલજ્ઞનો ને સ્વપ્રતિષ્ઠાનો પરિત્યાગ કરી નીચું માથું
 રાખીને બીજાને ઘેર ખાય છે, અને ન કરવાનાં સર્વ કામ
 કરવામાં તે પ્રવૃત્ત થાય છે. લોભમાં રહેલા આવા દોષોનો

વિચાર કરવાથી મુમુક્ષુજન પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા દોષલ્લોપને નિવૃત્ત કરી શકે છે.

શાસ્ત્રના શ્રવણથી, સત્પુરુષોના ઉપદેશથી ને શિષ્ટ-જનોના વર્તનથી વિવેકની પ્રાપ્તિ કરી મુમુક્ષુએ મોહનો-અવિવેકનો-ત્યાગ કરવો જોઈએ. તેણે હિતને હિતરૂપે ને અહિતને અહિતરૂપે, કર્તવ્યને કર્તવ્યરૂપે ને અકર્તવ્યને અકર્તવ્યરૂપે, ધર્મને ધર્મરૂપે ને અધર્મને અધર્મરૂપે અને લાલને લાલરૂપે ને હાનિને હાનિરૂપે સમજી વર્તવાનો સ્વભાવ પાડવો જોઈએ.

પ્રાણીઓનું ભાન બૂલાવી દેનારા-સમજશક્તિનો તિરો-ભાવ કરી દેનારા-મોહને વશ થઈ હરણુ વ્યાધના વાધના દ્વનિ સાંભળવામાં મત્ત થઈ પોતાના પ્રાણનો પરિત્યાગ કરે છે, હાથી કૃત્રિમ હાથણીના સ્પર્શની લાલસાએ મરણુ પામે છે, પતંગ બળતા અગ્નિમાં પડી બળી જાય છે, માછલાંઓ ગલમાં ફસાઈ મરી જાય છે, ને લમરો કમલમાં પૂરાઈ કમલસાથે હાથીના ઉદરમાં પડી શરીરનો ત્યાગ કરે છે. આમ શબ્દાદિ એક એક વિષયમાં મોહ પામનાર એક એક પ્રાણી મરે છે તો જે મનુષ્ય એ શબ્દાદિ પાંચે વિષયોમાં મોહ પામેલો હોય તેનું મરણુ વા અધઃપતન થાય એમાં શું આશ્ચર્ય? અપવિત્ર ને પરિતાપથી ઘેરાયેલા વિષયોને પવિત્ર ને સુખદ માની મનુષ્યોનો મોટો ભાગ તેના સેવન-માં રત રહે છે, પણ તેને છોડી શકતો નથી, એ મોહનો-

જ મહિમા છે એમ સમજી મુમુક્ષુએ વિષયસંબંધી મોહનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ.

મહામોહથી અંધ થયેલો મનુષ્ય કુત્સિતને રમણીય-રૂપે જોવા લાગે છે, અસેવ્યને સેવ્ય જાણી સેવવા લાગે છે, ને મોક્ષશાસ્ત્રોમાં ખતાવેલા વિષયોમાં રહેલા દોષોને તે જોઈ શકતો નથી.

મોહનિદ્રામાં પડી રહેલો જીવ જન્મજન્મમાંતરરૂપ સ્વપ્નો જોયા કરે છે, ને પ્રધાનપણે દુઃખનો અનુભવ કર્યા કરે છે એમ સમજી મુમુક્ષુએ સદાગ્રહ રાખી વિવેકવડે મોહનો નિઃશેષ નાશ કરવો જોઈએ.

સમ્યગ્દર્શનરૂપ વિવેકથી અસમ્યગ્દર્શનરૂપ અવિવેકનો-મોહનો-નાશ કર્યા વિના દુઃખની નિવૃત્તિ ને પરમાનંદની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી, માટે મુમુક્ષુએ વિવેકવડે મોહનો જડમૂલથી નાશ કરવો જોઈએ.

અનાત્મવસ્તુનો મહ પ્રદક્ષિણાનો વિરોધી છે. રૂપ, ચૌવન, શરીરબલ, બુદ્ધિબલ, કુલ, વર્ણ, આશ્રમ, ધન, ગૃહ, ભૂમિ, વાહન, સત્તા ને વિદ્યાનો મહ રાખનાર મનુષ્યની મતિ સ્થૂલ થતી જાય છે, તેથી સૂક્ષ્મમતિવડે જાણવામાં આવતા પ્રદક્ષિણે તે જાણી શકતો નથી.

વિદ્યાનો મહ રાખવાથી શ્વેતકેતુ ને ખાલાકિ ક્ષત્રિય રાજાઓથી અપમાન પામ્યા હતા, અને બલ ને ઐશ્વર્યનો મહ રાખનારા શિવજી, કુંભકર્ણ, મેઘનાદ, કુંસ, જરાસંધ

શિશુપાલ, દુર્યોધન ને કૃષ્ણ તેમનો મહ ઉતારનારાઓથી પરાલવ પામી વિનાશ પામ્યા હતા. ગર્વગંજન પ્રભુ કોઇનો ગર્વ રહેવા દેતા નથી એમ સમજી મુમુક્ષુએ કોઈ પણ પ્રકારની તારતમ્યપણે રહેલી અનાત્મવસ્તુઓનો મહ કદી પણ કરવો નહિ. મિથ્યાનો ગર્વ શો ? એમ તેણે વિચારવું જોઈએ. ગર્વ કરનારનું અવશ્ય પતન થાય છે, ને તે મોક્ષ-માર્ગમાં ચાલી શકતો નથી એ તેણે સર્વદા સ્મરણમાં રાખવું. એક ને અદ્વિતીય તત્ત્વમાં કોણે કોની આગળ ગર્વ કરવો ?

પરના કોઈ પણ પ્રકારના ઉત્કર્ષને સહન ન કરવાનો સ્વભાવ તે મત્સર-ઈર્ષ્યા-અદેખાઈ-કહેવાય છે. શુલકર્મ કરનારના શુલકર્મનો પરિપાક થયે તેનો કોઈ પણ પ્રકારનો ઉત્કર્ષ થાય છે, અને મત્સર કરનારથી તેના ઉત્કર્ષને અટકાવી શકાતો નથી, વા તેનો નાશ કરી શકાતો નથી, એમ સમજી મુમુક્ષુ કોઈ પણ મનુષ્યની ઈર્ષ્યા કરી પોતાના અંતઃકરણને તપાવતો નથી, તથા પોતાના અંતઃકરણમાં ઈર્ષ્યાવડે પડતા કુસંસ્કારોને પડવા દેતો નથી.

મુમુક્ષુએ દંભ એટલે વેશ, ભાષા ને વર્તનમાં જોટો ડોળ કદી પણ ન કરવો. દંભ કરનારને અવશ્ય અસત્ય બોલવું પડે છે, અને ક્યારેક કોઈની સાથે વિશ્વાસઘાત કરવો પડે છે. દંભી મનુષ્ય પોતાનો પ્રાપ્તવ્યવહાર શુદ્ધરીતે કરી શકતો નથી, શાસ્ત્રોક્ત નિષ્કામકર્મ કરી શકતો

નથી, શાસ્ત્રજ્ઞાન સંપાદન કરી શકતો નથી, શાસ્ત્રનું મનન, પ્રજ્ઞાધ્યાન કે પ્રજ્ઞાવિચાર કરી શકતો નથી, અને આ બોકનું, સ્વર્ગનું કે મોક્ષનું સુખ મેળવવા ભાગ્યશાલી થતો નથી. “ જિઘરહીં અંત ન હોત નિખાહુ, કાલનેમી રાવણુ જિમિ રાહુ ” ને “ કાગળ હાંડલી કોઈ કરે જન, એકજ વાર ચઢે પશુ ચૂલે ” એવાં શિષ્ટ પુરુષોનાં વચનો સ્મરણુ-માં રાખી, તથા દંભનું અપકારક પરિણામ વિચારી સુમુશુ દંભથી સર્વદા દૂરજ રહે છે, અને જેમ બને તેમ અન્યની આગળ પોતાનામાં જે યોગ્યતા હોય તે ગુપ્ત રાખવા યત્નશીલ રહે છે.

કોઈપણ અપકારક પ્રાણીના, શત્રુના, ચોરના, નિંદકના કે દુર્જનના દર્શનથી કે તેમના શબ્દશ્રવણથી અંતઃકરણહિને કંપાવનાર દોષ ભય કહેવાય છે. જેનું અંતઃકરણ નાનામોટા પ્રતિકૂલ પ્રસંગ આવવાના અનુમાનથી, વા તેવા પ્રસંગના આવવાવિષે થતા શ્રવણથી, વા તેવો પ્રતિકૂલ પ્રસંગ પ્રાપ્ત થવાથી ભયવડે કંપી બિઠે છે તે મનુષ્યથી પોતાનો પ્રાપ્તવ્યવહાર જોઈએ તેવો ઉત્તમપ્રકારે કરી શકાતો નથી, ને તેનાથી અબ્યુદયનાં તથા નિશ્ચયસનાં સાધનોનું રૂઢી રીતે અનુષ્ઠાન પણ કરી શકાતું નથી. અસંગ, સૂક્ષ્મતમ, અદ્રૈત ને એક આત્માને કોનું ભય હોઈ શકે ? પ્રતીત થતા જગત્થી ને પોતાનાં મનાતાં ત્રણ શરીરોથી આત્મા (પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ) ભિન્ન છે, ને તેને

કોઈના તરફથી કોઈ પણ પ્રકારની હાનિ થવાનો સંભવ નથી એમ સમજી મુમુક્ષુએ સર્વદા નિર્ભય રહી સ્વકર્તવ્ય-પરાયણ રહેવું જોઈએ. કાલ વા મૃત્યુ મારા વાસ્તવિક-સ્વરૂપ બ્રહ્મમાં કલ્પિત છે. તે કલ્પિત કાલનું ભય રાખવાનું મારે કાંઈ કારણ નથી, રોગો ને બીજાં દુઃખોનો આત્મામાં ગંધ પણ નથી, અને જેમ સૂર્યને અંધારું અને અગ્નિને ટાઢ અડચણ કરી શકતાં નથી, તેમ મને કોઈ પણ પ્રકાર-ની પ્રતિકૂલતા અડચણ કરી શકતી નથી, તો હું કોનાથી ભય પામું? નિંદકોનું ભય રાખવાની પણ મને શી અગત્ય છે? જો તેઓ મારા શરીરાદિની નિંદા કરે તો તેમની કરેલી તે નિંદા મને પહોંચી શકતી નથી, ને જો મારા આત્માની નિંદા કરે તો આત્મા એકજ હોવાથી તેઓ પોતાના આત્માનીજ નિંદા કરે છે તેમાં મારે શામાટે ભયને વશ થવું જોઈએ? એમ મુમુક્ષુએ વિચાર્યા કરવું.

શોક, ખેદ, ચિંતા ને ઉદ્વેગ એ એક અર્થના વાચક શબ્દો છે. પ્રિયજનના મરણથી, પ્રિયજનના રોગયુક્ત-પણથી, પ્રિયજનના વિયોગથી, ધનહાનિથી, પોતાનું શરીર રોગયુક્ત થવાથી, ધનધાન્યાદિની ઉપયોગપૂરતી પ્રાપ્તિ નહિ થવાથી, સ્ત્રીની કે પુત્રની પ્રાપ્તિ નહિ થવાથી, ઇચ્છિત પ્રાણિપદાર્થની પ્રાપ્તિ નહિ થવાથી, અને દુર્જનોભણીથી અપમાન થવાથી મનુષ્યનું મન શોકને વશ થાય છે. અંતઃકરણમાં શોકનો આવિર્ભાવ થવાથી તે શોક શોકમ્ભસ્ત

થયેલા મનુષ્યના મનને, ઇન્દ્રિયોને, રુધિરને, માંસને તથા મજ્જાને બાળે છે, અને અંતઃકરણને શાંતિથી તથા સુખથી દૂર કરી નાંખે છે. જેનું અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિયો ને શરીર શોકરૂપ અગ્નિથી તપી રહ્યાં હોય તે મનુષ્ય પોતાનો પ્રાપ્તવ્યવહાર ઉત્તમપ્રકારનો કરી શકે નહિ, તથા પરમાર્થનાં સાધનોનું સેવન પણ કરી શકે નહિ. મુમુક્ષુએ શોકને ઉપભવનારા કોઈ પણ પ્રકારના નિમિત્તની પ્રાપ્તિ થયે પોતાના જીવને શોકને વશ નહિ થવા દેતાં આવા વિચારરૂપી શીતલજલથી તે શોકાગ્નિને શાંત કરવો:—હે જીવ ! તું તારે માટે જે અનુકૂલ થવાનું ઇચ્છે છે તે જો નહિ થવાનું હોય તો નહિજ થાય, અને તું જે પ્રતિકૂલને ઇચ્છતો નથી તે જો બનવાનું હશે તો મિથ્યા થવાનું નથી, તો પછી તું નકામો શોક કરી વધારે દુઃખી શામાટે થાય છે ? પ્રભુ જે સ્થિતિમાં રાખે તે સ્થિતિમાં પ્રસન્ન રહેવું તે ભક્તનો તથા મુમુક્ષુનો ધર્મ છે. આત્માથી વા પ્રજ્ઞથી લિન્ન સર્વ પ્રાણિપદાર્થો મિથ્યા છે તો પછી તારે અનુકૂલ મનાતા પ્રાણિપદાર્થના વિયોગથી ને પ્રતિકૂલ મનાતા પ્રાણિપદાર્થના સંયોગથી શોકને વશ શામાટે થવું જોઈએ ? તારું સ્વરૂપ આનંદના મહાસાગરરૂપ છે, અને બાહ્યદષ્ટિએ પ્રતીત થતું આ જગત્ પણ અંતર્દષ્ટિએ જોતાં આનંદના મહાસાગરરૂપ છે. જેમ પરમશીતલ ઉત્તરમહાસાગરમાં અગ્નિની જ્વાલાઓ સંભવતી નથી તેમ તારા પરમશીતલ આનંદમય

આત્મસ્વરૂપમાં શોકની જ્વાલાઓ સંભવતી નથી. શોકનાં જે જે નિમિત્તો લોકમાં મનાય છે તે સર્વ નિમિત્તો મિથ્યા હોવાથી મનુષ્યના મનમાં ઉપજતો શોક પણ ભ્રાંતિજન્ય હોવાથી મિથ્યાજ છે. અવિવેકથી મનુષ્યના મનમાં શોક ઉપજે છે, ને વિવેકથી તેનું શમન થાય છે, માટે તારે વિવેકના બલવડે તારા મનમાં કદીપણ શોક ઉપજવા દેવો નજ જોઈએ. જે સ્વરૂપમાં મરણ, રોગ, પ્રિયાપ્રિય પ્રાણીઓનો સંયોગવિયોગ, અને નિંદકનિંદા નથી તે સ્વરૂપ એજ તારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, ને તે સ્વરૂપમાં સ્થિર રહી તારે શોકસાગર તરી જાયો જોઈએ.

વિસ્મય વા આશ્ચર્ય પણ મનની સમતાનો લંચ કરનાર છે, તેથી મુમુક્ષુએ તેને પણ ખોતાના અંતઃકરણમાં અવકાશ ન આપવો જોઈએ. માયામાં સર્વ સંભવી શકે છે એમ જાણી સિદ્ધિઓની, ચમત્કારોની ને નવા નવા શોધોની વાતો સાંભળી વા વાંચી મુમુક્ષુએ વિસ્મય પામવું નહિ, પણ બ્રહ્મપ્રાપ્તિના સાધનોના સેવનમાંજ ઉત્સાહી રહેવું.

વિનાપ્રયોજને હસવું, ક્રોધનું અપમાન કરવા હસવું, અને દાંતનાં પેઢાં દેખાય તથા દૂર બેઠેલાને પણ હસવાનો ધ્વનિ સંભળાય એમ ઠીઠી હસવું તે શિષ્ટ મનુષ્યને ને તેમાં પણ મુમુક્ષુને ઉચિત નથી. પ્રયોજનવશાત્ મહામંદ હસવું તે દોષરૂપ નથી, પણ અદૃહાસ્ય કરવું તે દોષરૂપ છે. મુમુક્ષુએ પ્રૌઢતા પ્રાપ્ત કરવાની છે, અને અદૃહાસ્ય એ પ્રૌઢતાનું

વિરોધી છે માટે મુમુક્ષુએ અદૃહાસ્યનો પરિત્યાગ રાખવો ઉચિત છે.

જેમ અગ્નિનો દુરુપયોગ મનુષ્યને અપકાર કરે છે, ને તેનો સદુપયોગ તેને ઉપકાર કરે છે, જેમ વિષનું શોધન કર્યા વિના ને તેના લક્ષણનો વિધિ બાણ્યા વિના તેનું લક્ષણ કરવામાં આવે તો તે અપકાર કરે છે, ને જો તેનું શોધન કરીને તથા તેના લક્ષણનો વિધિ બાણીને તેનું લક્ષણ કરવામાં આવે તો તે રક્ષાયનનું કામ કરે છે, અને જેમ શરીર, ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણનો દુરુપયોગ મનુષ્યને હાનિ કરે છે, ને તેમનો સદુપયોગ મનુષ્યને લાભ કરે છે, તેમ કામાદિનો દુરુપયોગ મનુષ્યને દુઃખ આપે છે, ને તેનો સદુપયોગ મનુષ્યને સુખ આપે છે.

મનુષ્યને પોતાનાં સ્ત્રીપુત્રાદિમાં જેવો પ્રેમ થાય છે તેવો વિશુદ્ધ પ્રેમ જો પરમાત્મસ્વરૂપમાં વા તેમની પ્રાપ્તિનાં સાધનોમાં થાય તો તે પ્રેમરૂપ કામ મનુષ્યનું હિત કરનાર થાય છે.

મનુષ્યને અપકાર કરનાર પ્રાણીના ઉપર જેવો ક્રોધ પ્રકટે છે તેવો ક્રોધ જો આસુરીસંપત્તપર, બોદ્ધજ્ઞાનપર ને અજ્ઞાનપર પ્રકટે તો તે ક્રોધ મનુષ્યનું અહિત કરનારો નહિ થતાં તેનું હિત કરનારો થાય છે.

મનુષ્ય જેમ દ્રવ્યની પ્રાપ્તિ કરવામાં ને તેનો સંગ્રહ કરવામાં લોભી-તૃષ્ણાવાળો-રહે છે તેમ જો તે જ્ઞાનની

પ્રાપ્તિમાં વા યોગની પ્રાપ્તિમાં લોભી રહે તો તે લોભ તેને ઉપકારક થાય છે. આવો લોભી સર્વ પ્રાણીઓના આત્મરૂપ થવાથી સર્વ પ્રાણીઓને તે વડાલો લાગે છે.

શરીરાદિ જડમાં આત્માની ભ્રાંતિ નહિ રાખતાં શુદ્ધ ચેતનમાંજ આત્માનો નિશ્ચય રાખનારો, સ્વપરનાં સ્થૂલશરીરોમાં પવિત્રપણાની ભ્રાંતિ નહિ રાખતાં આત્મામાંજ પવિત્રપણાનો નિશ્ચય રાખનારો, દેહાદિ અનિત્ય પદાર્થોમાં નિત્યપણાની ભ્રાંતિ નહિ રાખતાં આત્મામાંજ નિત્યપણાનો નિશ્ચય રાખનારો અને દુઃખરૂપ વિષયોમાં ને તેનાં સાધનોમાં સુખરૂપપણાની ભ્રાંતિ નહિ રાખતાં આત્મામાંજ સુખરૂપપણાનો નિશ્ચય રાખનારો પુરુષ અવિદ્યાને વશ વર્તનારા મનુષ્યોને પોતાનાથી વિપરીત નિશ્ચયવાળો જણાવાથી મોહને વશ થયેલો પ્રતીત થાય છે. આવો મોહ સુમુક્તુનું કલ્યાણ કરનારો થાય છે. અનુકૂલ મનાતા પ્રાણિપદાર્થમાં જે ઘાટી આસક્તિ તે પણ મોહ કહેવાય છે. એવી રીતે પરમાનુકૂલ આત્મસ્વરૂપમાં જે ઘાટી આસક્તિ તે પણ લોકોત્તર મોહ કહી શકાય, ને એવો મોહ સુમુક્તુને પરમોપકારક થાય.

હું ગ્રાહ્ય છું માટે મારે શાસ્ત્રમાં કહેલા ગ્રાહ્યના ધર્મોપ્રમાણેજ વર્તવું જોઈએ, તેથી વિપરીતરીતે નજ વર્તવું જોઈએ, હું ક્ષત્રિય છું માટે મારે શાસ્ત્રમાં કહેલા ક્ષત્રિયના ધર્મોને અનુસરીને વર્તવું જોઈએ, તેથી વિપરીતરીતે નજ વર્તવું જોઈએ, હું વૈશ્ય છું માટે મારે શાસ્ત્રમાં

કહેલા વૈશ્યના ધર્મપ્રમાણેજ વર્તવું જોઈએ, તેથી વિપરીત-
રીતે નજ વર્તવું જોઈએ, અને હું ચદ્ર હું માટે મારે
શાસ્ત્રમાં ઉપદેશેલા ચદ્રના ધર્મપ્રમાણેજ વર્તવું જોઈએ, તેથી
ઊલટીરીતે મારે નજ વર્તવું જોઈએ. વળી હું બ્રહ્મચારી
હું માટે મારે શાસ્ત્રમાં જણાવેલા બ્રહ્મચારીના ધર્મોનુજ
પાલન કરવું જોઈએ, તેથી વિપરીતરીતે મારે નજ વર્તવું
જોઈએ, હું ગૃહસ્થ હું માટે મારે શાસ્ત્રમાં જણાવેલા
ગૃહસ્થોના ધર્મપ્રમાણેજ સદા વર્તવું જોઈએ, તેથી વિપરીત
વર્તન નજ કરવું જોઈએ, હું વાનપ્રસ્થ વા તાપસ હુંતો મારે
વાનપ્રસ્થના વા તાપસના ધર્મો શાસ્ત્રમાં જણાવ્યા છે
તે ધર્મોનુજ શ્રદ્ધાપ્રીતિથી પાલન કરવું જોઈએ, તેથી ઊલટી-
રીતે મારે નજ વર્તવું જોઈએ, અને હું સંન્યાસી વા સાધુ
હું તો મારે શાસ્ત્રમાં પ્રતિપાદન કરેલા સંન્યાસીના વા
સાધુના ધર્મોને અનુસરીનેજ વર્તવું જોઈએ, તેથી વિપરીત-
રીતે મારે નજ વર્તવું જોઈએ. એજ પ્રમાણે હું સધવા સ્ત્રી
હું તો મારે પતિપરાયણાજ થવું જોઈએ, ને જો હું વિધવા
સ્ત્રી હું તો મારે પરમેશ્વરપરાયણાજ થવું જોઈએ, તેથી
વિપરીતરીતે મારે કદીપણ નજ વર્તવું જોઈએ. આવો મહ-
મનુષ્યને અપકારક ન થતાં ઉપકારકજ થાય તે સ્પષ્ટજ છે.

હું વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણમાં, વેદાંતશાસ્ત્રના મનનમાં
અને બ્રહ્મવિચારમાં બીજા મુમુક્ષુઓના કરતાં ચઢીઆતો
થાઉં, હું ધારણા, ધ્યાન ને સમાધિમાં બીજા યોગસાધકોના

કરતાં ચઢીઆતો થાઉં, હું વિવેક, વૈરાગ્ય, શમાદિ છ સપત્તિ ને મુમુક્ષુતા એ શ્રવણાદિની પ્રાપ્તિનાં સાધનોમાં ખીજા જિજ્ઞાસુઓના કરતાં શ્રેષ્ઠ થાઉં, અને હું સંધ્યાવંદનાદિ ચિત્તશુદ્ધિનાં સાધનોમાં અને પરમાત્મભાક્ત આદિરૂપ ચિત્તની સ્થિરતાનાં સાધનોમાં અન્ય મનુષ્યોના કરતાં ઉત્તમ થાઉં આવો મત્સર મનુષ્યને અપકારક નહિ થતાં ઉપકારક થાય એ વિનાકહેજ સમજી શકાય એવી વાત છે.

નાટકના પાત્રની પેઠે મનમાં સત્યપણાનો નિશ્ચય નહિ છતાં-ઢેડાદિમાં આત્માની ને જગત્માં સત્યપણાની બુદ્ધિ નહિ છતાં-ખીજાની બાહ્યદષ્ટિએ ઉપરટપકે પોતાનો પ્રાપ્તવ્યવહાર કરવાનો ડાળ કરવો આ દંભ પણ મોક્ષ-સાધકને વા અદૃઢજ્ઞાનીને હિતકર છે એ દીવાળેવી સ્પષ્ટ વાત છે.

પાપકર્મથી, સજ્જનોથી, સદ્ગુરુથી, શાસ્ત્રોથી ને પરમેશ્વરથી ડરવારૂપ ભય મનુષ્યોને કલ્યાણને માર્ગે લઈ જનાર હોવાથી એ ભય મનુષ્યને અપકારક નહિ થતાં ઉપકારક થાય છે એ કોઈના ઉપદેશવિના પણ સમજીનું અંતઃકરણ સ્વીકારે એવી વાત છે.

મનુષ્યજન્મનું દુર્લભપાત્રું વિચારી મનુષ્યજન્મને સફલ કરવામાટે ચિત્તશુદ્ધિ કરવાના સાધનરૂપ શાસ્ત્રોક્ત નિષ્કામકર્મો ન કરાયાં હોય તો તે માટે તે મનુષ્યે શોક કરવો ઉચિત છે, જે મનુષ્યે પોતાના મનને સ્થિર

કરવાના સાધનરૂપ પરમાત્માની લક્ષિત કે પરમાત્માનું ધ્યાન ન કર્યું હોય તેણે પોતાની ભૂલમાટે શોક કરવો યોગ્ય છે, જે મનુષ્યે વેદાંતનું શ્રવણાદિ કરવાનો અધિકાર મેળવવામાટે વિવેકાદિ સાધન પ્રાપ્ત કર્યા નથી તેણે શોક કરવો ઉચિત છે, અને જેણે ધ્રુવનો સાક્ષાત્કાર કરવામાટે વેદાંતનું શ્રવણ, મનન ને નિદિધ્યાસન કરવામાં સમય લીધો નથી તેણે પોતાની ભૂલમાટે શોક કરવો ઉચિત છે. હાય ! હાય ! મ મૂર્ખાએ મારા હિતમાટે કરવાયોગ્ય કાંઈ ન કર્યું, ક્ષણની પરંપરારૂપ કાલ ઊતાવળે આઘ્યો બાય છે, ને હું મોહાંધ થઈ મિથ્યા દૃશ્યમાં લપટાઈ રહ્યો છું, મૃત્યુ અચાનક આવી ઊભું રહેશે ત્યારે મારું શું થશે ! આવી ચિંતા પણ મનુષ્યને ઉપકારક થાય છે. આવો શોક જો તેને લવિષ્યમાં તેના શુભ કર્તવ્યમાં જોડે તો તે શોક તે મનુષ્યને ઉપકારક થાય છે. પ્રમાદને વશ થઈ જો દિવસોના દિવસો, માસોના માસો ને વરસોનાં વરસો કર્તવ્ય-વિમુખતામાં વ્યતીત કર્યા હોય તો જેમના અંતઃકરણમાં પુણ્યસંસ્કારનો ઉદય થયો હોય તેમના અંતઃકરણમાં તે નિમિત્તના શોકવડે દૃશ્યમાં વિરાગ ને કર્તવ્યમાં અભિરુચિ પ્રકટે છે, જે તેને કર્તવ્યાનુષ્ઠાનમાં જોડી તેનું હિત સાધે છે.

બહિર્મુખ ઇન્દ્રિયોવાળા ને અંતઃકરણોવાળા મનુષ્યોને અસત્, કુત્સિત ને અપકારક વિષયોમાં રચ્યાપચ્યા રહેલા જોઈ જે વિરમથ ઉત્પન્ન થાય, પામર ને વિષયી જનોને

દેહાદિને આત્મા માનનારા ને જગત્ને સત્ય માનનારા જોઈ જે વિસ્મય ઉત્પન્ન થાય, અને સ્વયંપ્રકાશ આત્માને અ-
વિદ્યાથી આચ્છાદિત થયાજેવો જોઈ જે વિસ્મય થાય તે
વેદાંતસિદ્ધાંતમાં દૃઢતા ઉપજાવનારો હોવાથી ઉપકારક થાય છે.

અસત્, તુચ્છ ને બંધક વિષયોએ પોતાનામાં સત્ય-
પણાની, રમણીયપણાની ને સુખદપણાની ભ્રાંતિ ઉપજાવી
મને કેમે કરીને પાછો ન મેળવી શકાય એવો ઘણો સમય
કેમ વ્યતીત કરાવ્યો હશે એવા વિચારવડે મનુષ્યને જે
હસણું આવે તે વિષયોમાં દૃઢ ઉપેક્ષા કરાવનારું હોવાથી
ઉપકારક થાય છે.

જેઓ દેશ, કાલ ને વસ્તુના પરિચ્છેદથી રહિત ભૂમાને
જાણવા વા ઉપાસવા સમર્થ નથી તેઓમાંના કેટલાક શાસ્ત્ર-
માં શ્રદ્ધા રાખનારા તેમનું સંધ્યાદિવડે સૂર્યમાં, અગ્નિ-
હોત્રવડે અગ્નિમાં, મૂર્તિપૂજનવડે શિવમાં વિષ્ણુમાં દેવીમાં
ગણપતિમાં સૂર્યમાં સદ્ગુરુમાં હનુમાનમાં બુદ્ધમાં તીર્થંકર-
માં કે પેંગંબરમાં પૂજન કરે છે, અને આ લોકનું કે
પરલોકનું ઇચ્છિત સુખ મેળવે છે. પામર ને વિષયી
મનુષ્યો તેમનું સ્ત્રીમાં પુત્રમાં કે નાનાવિધ દ્રવ્યમાં
આરાધન કરે છે, ને દુઃખમિશ્રિત પરિમિત સુખાભાસને
પ્રાપ્ત કરે છે. આવી રીતે સર્વ મનુષ્યો જાણે અજાણે ભૂમાનું-
જ-પ્રદનુંજ-આરાધન કરી રહ્યાં છે.

રામાયણ, મહાભારત, સર્વપુરાણો અને સર્વઉપપુરાણો

મનુષ્યે પોતાના કલ્યાણમાટે દેવીસંપત્તિ મેળવવી જોઈએ, અને આસુરીસંપત્તિનો પરિત્યાગ કરવો જોઈએ એવો ગૂઢ ઉપદેશ કરે છે. મનુષ્યના અંતઃકરણમાં ને ઇંદ્રિયો-માં રહેલી શાસ્ત્રનિરપેક્ષ સ્વાભાવિક રાજસીતામસીવૃત્તિઓ તે અસુરો છે, અને મનુષ્યના અંતઃકરણમાં ને ઇંદ્રિયો-માં સત્શાસ્ત્રના તથા પોતાના સદ્ગુરુના ઉપદેશથી પ્રકટતી સાત્ત્વિકીવૃત્તિઓ દેવો છે. એ દેવો જ્યારે પૂર્વોક્ત અસુરોનો પરાલભ કરે છે ત્યારે તે મનુષ્યને સ્વારાજ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જેમ યુદ્ધમાં પ્રસ્થાન કરવા ઇચ્છનાર રાજા પોતાના શત્રુનો પરાજય કરવાની ઇચ્છાથી અભિજિતમુદ્ગર્તમાં પ્રયાણ કરે છે તેમ મુમુક્ષુએ આસુરીસંપત્તિ, ભેદભ્રાંતિ ને અજ્ઞાનનો પરાજય કરવામાટે અભિજિતમુદ્ગર્તજેવા જય અપાવવામાં મહાસમર્થ પોતાના શ્રોત્રિય ને પ્રહ્લનિષ્ઠ સદ્ગુરુ-નો આશ્રય ને આશીર્વાદ મેળવી તેમણે ઉપદેશેલી રીતે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

સત્શાસ્ત્રોએ અને પોતાના સમર્થસદ્ગુરુએ ઉપદેશેલું પ્રહ્લધ્યાનજ મારા હુઃખની નિવૃત્તિના ને પરમાનંદની પ્રાપ્તિના સાધનરૂપ છે એવો સુદૃઢ નિશ્ચય રાખી પછી હું કોઈ પણ યોગ્ય ઉપાયે પ્રહ્લજ્ઞાનના પ્રતિબંધોને નિવૃત્ત કરી અવશ્ય પ્રહ્લનો સાક્ષાત્કાર કરીશ એવા નિશ્ચયપૂર્વક પ્રહ્લધ્યાનમાં પ્રીતિપૂર્વક મંડ્યા રહેવાથી મનની અશુદ્ધિની, ચંચલતાની ને સ્ખલતાની નિવૃત્તિ થયે તે મુમુક્ષુના હૃદયમાં પ્રહ્લનો

આવિર્ભાવ થાય છે, ને બ્રહ્મના આવિર્ભાવવડે તે મુમુક્ષુ કૃતાર્થ થાય છે.

જેમ તરંગાદિના બાધથી જલાશય, જેમ ગંધર્વનગરના બાધથી આકાશ, જેમ ભીંતપરના, લુગડાપરના વા કાગળપરના ચિત્રના બાધથી ભીંત, લુગડું વા કાગળ, જેમ કાગળપર લખેલા કે છાપેલા અક્ષરોના બાધથી કાગળ, જેમ જલાશયમાં પ્રતીત થતા અધોમુખ શરીરના બાધથી ઉર્ધ્વમુખ શરીર, જેમ મનોરાજ્યના બાધથી સાક્ષી અને જેમ પ્રતિગિંબના બાધથી દર્પણ પ્રતીત થાય છે, તેમ નામરૂપવાળા પ્રાણિપદાર્થના બાધથી આમંડેકરસ બ્રહ્મ વા ભૂમા બ્રહ્મવિત્ પુરુષને પ્રતીત થાય છે.

દેવોના કે આત્મજ્ઞ સદ્ગુરુના પૂજનકાલે પૂજન કરનારના અંતઃકરણમાં શ્રદ્ધા, પ્રીતિ ને એકાગ્રતા જેટલા પ્રમાણમાં હોય તેટલા પ્રમાણમાં તેના અંતઃકરણમાં ભૂમાનંદનું સંક્રમણ વા આવિર્ભાવ થાય છે. એવું પૂજન પૂજકના વ્યવહારની અનુકૂલતામાં, અંતઃકરણની શુદ્ધિમાં, અંતઃકરણની સ્થિરતામાં ને અંતઃકરણની સૂક્ષ્મતામાં હેતુરૂપ છે. મુમુક્ષુ જ્યારે દેવને કે આત્મજ્ઞ સમર્થ સદ્ગુરુને ભૂમારૂપે સમજી તેમનું અગાધ શ્રદ્ધા, અપાર પ્રીતિ ને મનની ઘણી એકાગ્રતાથી પૂજન કરે છે ત્યારે જ્ઞાનદ્વારા તે મુમુક્ષુ ભૂમાનો સાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ થાય છે. તે વેલા તે મુમુક્ષુ, મનુષ્યો રાત્રિ પડતાં જેમ જગત્ને અંધકારમાં ડુબી ગયેલું જુએ છે તેમ

જગત્ને ભૂમામાં લીન થયેલું અનુભવે છે.

સંધ્યાસમયનો રતાશ પડતો પ્રકાશ જેમ ક્ષણિક છે, વીજળીનો ઝબકારો જેમ ક્ષણિક છે, પાણીનો પરપોટો જેમ ક્ષણિક છે, અને વેલાના પાંદડાપર પડેલું ઝાકળનું મોતીજેલું જણાતું ખિંદુ જેમ ક્ષણિક છે, તેમ મનુષ્યનું શરીર પણ ક્ષણિક છે. રક્તાશય બંધ પડવાથી, માથામાં રુધિર ચઢી જવાથી, શરીરપર વીજળી પડવાથી, લૂ લાગવાથી, ઘરપડતાં ઘરની નીચે દટાઈ જવાથી, પાણીમાં ડુબી જવાથી, વહાણ કે આગખોટ ડુબી જવાથી, સર્પદંશ થવાથી, અને મરકી કોગળીઈ કે અન્ય મહાવ્યાધિ થવાથી દિવસે સાંજે જોયેલો મનુષ્ય રાત્રે, ને રાત્રે સાંજે જોયેલો મનુષ્ય દિવસે પરલોકમાં પહોંચી ગયેલો સંભળાય છે, વા જોવાય છે. આવા ક્ષણ-લંબુર શરીરના ચિરસ્થાયીપણાની બ્રાંતિ રાખી પરમાર્થનાં સાધનોમાં દીર્ઘસૂત્રી થવું એ કેટલી બધી મૂર્ખતા છે ?

જેમ ગામની કે નગરની બહાર ભટકતાં ભુંડા ને કાગડા મલનું ભક્ષણ કરવામાં પ્રીતિ રાખે છે, ને ગઈલો ગામનો મલિન કચરો ખાવામાં રુચિ રાખે છે, તેમ પામર ને વિષયી જનો યોગ્યાયોગ્ય વિષયોના સેવનમાં રચ્યાપચ્યા રહે છે, અને પોતાના જીવાત્માના ઉદ્ધારમાટે કાંઈ પણ શાસ્ત્રોક્ત પ્રયત્ન કરતા નથી, એ સર્વ વિવેકી મનુષ્યોની દૃષ્ટિએ હયાનાં પાત્ર છે.

ઉત્તમમુમુક્ષુએ આત્મસ્વરૂપના દૃઢસાક્ષાત્કારમાટે

વારંવાર આદરપૂર્વક આવો વિચાર કર્યા કરવો જોઈએ:-હું સ્થૂલશરીર, સૂક્ષ્મશરીર કે કારણશરીર નથી, પણ તે ત્રણે શરીરોનો અસંગ રહીને પ્રકાશક છું; હું જાગ્રત, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થામાંની કોઈ પણ અવસ્થારૂપ નથી, પણ તે ત્રણે અવસ્થાઓનો અસંગ રહીને પ્રકાશક છું; અને હું જાગ્રતનો ને સ્થૂલશરીરનો અભિમાની વિશ્વ, સ્વપ્નનો ને સૂક્ષ્મશરીરનો અભિમાની તૈજસ, અને સુષુપ્તિનો ને કારણશરીરનો અભિમાની પ્રાણ નથી, પણ તે ત્રણે અભિમાનીઓનો અસંગ રહીને પ્રકાશક છું. મારા વાસ્તવિક સ્વરૂપમાં એ સર્વ કલ્પિત છે. જાગ્રદાદિ ત્રણે અવસ્થાઓની ત્રિપુટીઓની સાથે મારો વાસ્તવિક સંબંધ નથી. હું સત્ચિદાનંદાદિસ્વભાવવાળો ને સર્વદા એકરૂપેજ રહેનારો છું. હું સર્વદા સાક્ષિરૂપે રહેનારો હોવાથી અંતઃકરણના કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, દંભ, લય ને ખેદાદિ ધર્મો મારામાં નથી, અને સ્થૂલશરીરના રોગો પણ મારામાં નથી. હું સર્વદા દુઃખરહિત આનંદધન છું.

આ ભવારણ્યમાં વિદ્યાના અભિમાની બ્રહ્મરાક્ષસોથી, અભક્ષ્યનું લક્ષણ ને અપેયનું પાન કરવામાં રત રહેનારાં પ્રેતોથી, ન્યાયાન્યાયનો લેશ પણ વિચાર કર્યા વિના કોઈ પણ પ્રકારે દ્રવ્ય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરનારા રાક્ષસોથી, અને મકરંધવનનુંજ આરાધન કરવામાં જીવન વ્યતીત કરનારા કબધોથી મુમુક્ષુએ દૂર રહી પોતાનો પંથ કાપવાનો છે.

જ્ઞાનીના અંતઃકરણમાં પ્રહ્લવિધાનામની લોકોત્તર-
વૃત્તિનો આવિર્ભાવ થતાં તેમનું અંતઃકરણ બદલાઈ ગયા-
જેવું થઈ જાય છે. આગળ તે અસત્ ને જડ પદાર્થોનું
ચિંતન કરતું હતું, પણ હવે તેને તેમ કરવાનું ગમતું નથી.
હમણાં તેને પ્રહ્લચિંતન કરવું ગમે છે, વા પ્રહ્લસ્વરૂપમાં
લીન થઈ જવું ગમે છે. આગળ તેને કનક, કાંતા ને કીર્તિમાં
તેમને સત્ય ને સુખદ માની ન્યૂનાધિક અનુરાગ રહેતો, પણ
હવે તેને તે ત્રણમાં કે તે ત્રણમાંના કોઈમાં સત્યતાની કે
સુખદપણાની બુદ્ધિપૂર્વક અનુરાગ રહ્યો નથી, હમણાં તે
પ્રહ્લમાંજ અનુરાગી જણાય છે. આગળ તેને જે પ્રહ્લભય-
ભરેલું લાગતું તે પ્રહ્લ હવે તેને અત્યંત નિર્ભયરૂપ જણાય
છે. આ તો વનમાં રહેનારાં હરિણાદિ પશુઓ જેમ સમુદ્રમાં
રહેવા લાગે, ને જલમાં રહેનારાં મત્સ્યાદિ પર્વતપર રહેવા
લાગે તેના જેવું બિલકું થયું.

આ સંસારરૂપ કાંટાવાળાં વૃક્ષોથી ભરેલા, ખાડા-
ખાળોચિયાવાળા, નાનામોટા ટેકરા ને પર્વતોવાળા તથા નાની-
મોટી નદીઓવાળા વનમાં કામનામનો ચોર પ્રવાસીઓના
ધર્મરૂપ ધનને લૂટી લે છે, ક્રોધરૂપ દાવાનલ પ્રવાસીઓને
ઢાહ પમાડ્યા કરે છે, લોભરૂપ સિંહ ભયંકર ગર્જનાઓ
કર્યા કરે છે, મોહરૂપ વ્યાઘ્ર ધુધવાટીઓ કર્યા કરે છે, મદ-
રૂપ દીપડાઓ જ્યાં ત્યાં ઢોળ્યા કરે છે, મત્સરરૂપ રીંછો
જ્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે, અને વિવિધ લાલસાઓરૂપી

ચુડેલો જ્યાં ત્યાં કુઠાકુઠ કર્યા કરે છે. ધીર, સાવધ ને દૃઢ નિશ્ચયવાળો પ્રવાસીજ આ સંસારરૂપ ભયભરેલા વનની સામી બાબુએ આવેલા બ્રહ્મરૂપ પરમાનંદપુરમાં પહોંચી કૃતાર્થ થઈ શકે છે.

ત્રિવિધ તાપરૂપ જલથી ભરેલો, કામક્રોધાદિરૂપ પ્રાણીઓને ગળી જનારા મકરાદિ પ્રાણીઓનો સમૂહ જેમાં યત્ર તત્ર ભ્રમણ કરી રહ્યો છે એવો, અને જેમાં પ્રતિકૂલતાઓ-રૂપ મોટાં મોટાં મોલ્લંઓ ઊછળી રહ્યાં છે એવો આ સંસારસાગર બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપ સુદૃઢ નૌકાવિના સુખપૂર્વક તરી જવાય એવો નથી.

બ્રહ્મચારી, સંન્યાસી, પરમહંસ, સાધુ, વેરાગી, ભિક્ષુ, પાદરી ને ફકીર એ સર્વ પોતાને સંસારથી ઉઠાસીને થયેલા ને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવાસારુ પ્રયત્ન કરનારા જણાવવા-માટે અમુક અમુક પ્રકારનો વેશ પહેરે છે, ને અમુક અમુક પ્રકારનાં બાહ્યચિહ્નો ધારણ કરે છે, પણ તેમાંનો મોટો ભાગ અંતઃકરણના ઊંડાણમાં વિમલવિવેકને તથા વિમલવિરાગને અભાવે સંસારમાં-દૃશ્ય વિષયોમાં ને તેનાં સાધનોમાં-ઉઠાસ થયેલો હોતો નથી, અને પરમાત્માના સાક્ષાત્કારમાટે શ્રદ્ધાપ્રીતિથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિનાં શાસ્ત્રોક્ત સાધનોનું સેવન પણ કરતો નથી. એમાંનો કેટલોક ભાગ આળસુ, પ્રમાદી ને કુબ્યસનપરાયણ થયેલો હોય છે. આવા બાનાધારી મનુષ્યો પોતાના જીવાત્માને ઠગે છે, અને ઠંભ-

વડે ખીજાઓને ઠગવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય એમ પ્રતીત થાય છે. એવા મનુષ્યોએ પોતાના ખાનાને શોભાવવા શાસ્ત્રોક્ત પ્રયત્ન અવશ્ય કરવો જોઈએ.

વિરક્ત મુમુક્ષુએ ધનવાનોપર ને સ્ત્રીઓપર સામાન્ય દયા રાખવી, પણ રાગ ન રાખવો. તેમણે ધનવાનોના ને સ્ત્રીઓના ગુણોનો વિશેષ વિચાર ન કરવો, કેમકે તેમ કરવાથી તેમના ઉપર રાગ પ્રકટે છે, ને તે રાગ તેમુમુક્ષુ-ને ભૂલભરેલે માગે દોરી જાય છે. તેમણે ધનવાનોની સાથે કે સત્તાધારીઓની સાથે તેમને પ્રસન્ન રાખવા પ્રયોજનવિનાની વાતો ન કરવી, તથા તેમણે સ્ત્રીઓની સાથે પણ પ્રયોજનવિનાની વાતો ન કરવી. તેમણે ભૂલથી પણ સ્ત્રીઓને એકાંતમાં મળવું નહિ. ગૃહસ્થ મુમુક્ષુઓએ પણ પરસ્ત્રીઓની સાથે એકાંતમાં મળવું નહિ, કે તેમની સાથે નકામી વાતો કરવી નહિ, ને તેમનું હાસ્ય તો નજ કરવું.

મનની અત્યંતસૂક્ષ્મતા થયા વિના સૂક્ષ્મતમ ને આનન્દ-ધન પ્રાપ્તિનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી, મનની અત્યંત સૂક્ષ્મતા મનની સ્થિરતા થયા વિના થતી નથી, મનની સ્થિરતા મનની રાગદ્વેષરહિતતારૂપ શુદ્ધિવિના થઈ શકતી નથી, અને મનની રાગદ્વેષરહિતતારૂપ શુદ્ધિ પોતાના પ્રાપ્ત-વ્યવહારની શુદ્ધિવિના અને શાસ્ત્રમાં ઈર્તવ્યરૂપે કહેલાં નિત્યકર્મોનું ફલેચ્છાના ને અભિમાનના પરિત્યાગપૂર્વક વિધિવત્ ઈચ્છા સેવનવિના થઈ શકતી નથી. જે મુમુક્ષુઓ

બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરી બ્રહ્મવેત્તા થવા ઇચ્છતા હોય તેમણે પ્રથમ શાસ્ત્રોમાં જે કર્મો કરવાની ના પાડી છે તે કર્મોનો પરિત્યાગ કરી શાસ્ત્રોક્ત શુભકર્મોનું શ્રદ્ધાપ્રીતિથી યથાયોગ્ય સેવન કરવું. એમ કરવાથી પોતાના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થયે તેમણે પોતાના સદ્ગુરુને પરમાત્માથી અભિન્ન સમજી તેમનું પરમાદરથી નિરંતર ધ્યાન કરવું. એમ કરવાથી તેમના ચિત્તની શુદ્ધિનો પરિપાક ને તેમના ચિત્તની સ્થિરતા થશે. પશ્ચાત્ તેમણે પૂર્વોક્ત ધ્યાનની સાથે સર્વવ્યાપક બ્રહ્મના સૂક્ષ્મતમ સ્વરૂપનો પરમાદરથી વિચાર કરવો. તેમનો આવો પ્રયત્ન ચાલુ રહેશે તો તે પ્રયત્નના પરિપાકે તેમને બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થઈ તેઓ કૃતકૃત્ય થશે.

અજ્ઞાની મનુષ્યોને પોતાનું શરીર ને જગત્ સત્યરૂપે પ્રતીત થાય છે, અને બ્રહ્મવિત્ પુરુષને જેમ સ્વપ્નની સમાપ્તિ થયે જાગ્રત્ થયેલા મનુષ્યને સ્વપ્નમાં પ્રતીત થયેલું પોતાનું શરીર ને જગત્ પોતાની દૃષ્ટિઆગળ મિથ્યારૂપે પ્રતીત થાય છે, તેમ પોતાનું શરીર અને પ્રતીત થતું જગત્ તેમનું અંતઃકરણ જાગ્રદવસ્થાનું અતિક્રમણ કરી ન્યાંવસ્થામાં ગયેલું હોવાથી મિથ્યારૂપે પ્રતીત થાય છે. દૃઢરીતે મિથ્યા નમ્કી કરેલા સ્થૂલશરીરનું ને નામરૂપાત્મક જગત્નું તેમને જે ઝાંખું ભાન થાય છે તે ભાન તેમને બાધિતાનુવૃત્તિથી થાય છે. બાધિતાનુવૃત્તિ એટલે મિથ્યા જણાયેલા દેહની ને જગત્ની પોતાના કે અન્યના પ્રારબ્ધ-

કર્મના સામર્થ્યથી થતી પ્રતીતિ. જે મુમુક્ષુઓ પ્રદ્ધ-
વેતા થવાને ઇચ્છતા હોય તેમણે દેહનો ને જગતનો બાધ
કરવા-મિથ્યાપણાનો દૃઢ અનુભવ કરવા-સર્વદા ઉદ્યુક્ત
રહેવું જોઈએ.

જેમ ઐ સગુણપ્રદ્ધનું તથા નિર્ગુણપ્રદ્ધનું પ્રતીક
છે, ને તેનું સગુણપ્રદ્ધરૂપે ઉપાસન કરવાથી તે સગુણ-
પ્રદ્ધની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, ને તેનું નિર્ગુણપ્રદ્ધરૂપે ઉપાસન
કરવાથી તે નિર્ગુણપ્રદ્ધની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, તેમ શ્રોત્રિય
ને પ્રદ્ધનિષ્ઠ સદ્ગુરુ પણ સગુણપ્રદ્ધના તથા નિર્ગુણપ્રદ્ધના
પ્રતીકરૂપ છે. તેમનું જો સગુણપ્રદ્ધરૂપે ઉપાસન કરવામાં
આવે તો તેઓ સગુણપ્રદ્ધની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, ને જો તેઓ-
શ્રીનું નિર્ગુણપ્રદ્ધસ્વરૂપે ઉપાસન કરવામાં આવે તો તેઓશ્રી
નિર્ગુણપ્રદ્ધની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

મોક્ષ એટલે બંધનોથી મોક્ષા થવું. મોક્ષને મુક્તિ,
સ્વરૂપાવસ્થાન, કૈવલ્ય ને આત્મલોક પણ કહેવામાં આવે છે.
કર્તાપણું, ભોક્તાપણું, સુખીપણું, દુઃખીપણું, પ્રમાતાપણું ને
લુધાતૃષાયુક્તપણું આદિ અંતઃકરણાદિના ધર્મોનો આત્મામાં
આરોપ કરવામાં આવે છે તે બંધ છે. વિવેકાદિ ને શ્રવણાદિ
સાધનોના પરિપાકવડે જ્યારે ઉત્તમ મુમુક્ષુને આત્માના
અસંગ ને સૂક્ષ્મતમ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે ત્યારે તેને
કર્તાપણું ને ભોક્તાપણું આદિ ધર્મો આત્માના નથી એવો સ્પષ્ટ
અનુભવ થતાં તે પોતાને કર્તાપણાભોક્તાપણા આદિરૂપ બંધથી

અત્યંત મોકળો થયેલો અનુભવ છે. પૂર્વોક્ત ઝંઘથી મોકળા થયાનો અનુભવ થવો તે મોક્ષ અથવા મુક્તિ કહેવાય છે. મોક્ષ-કાલે સ્થૂલશરીરમાંથી, સૂક્ષ્મશરીરમાંથી ને કારણશરીરમાંથી આત્મપણું નિવૃત્ત થઈ આત્મામાંજ આત્મપણાની બુદ્ધિ સુસ્થિર થયેલી હોવાથી તે મોક્ષનું અન્ય નામ સ્વરૂપાવસ્થાન કહેવાય છે. તે કાલે સ્થૂલશરીરથી, ઇન્દ્રિયોથી, અંતઃકરણથી, પ્રાણથી ને અવિદ્યાના અંશથી મોકળો થઈ તે કેવલપણાને—એકાકીપણાને—પામેલો હોવાથી તે અવસ્થાને કૈવલ્ય કહેવામાં આવે છે. મુક્તિની અવસ્થામાં આત્મા ભૂલોક, ભુવલોક, સ્વલોક, મહલોક, જનોલોક, તપોલોક અને સત્યલોક એ નામના અનાત્મ-લોકનું અતિક્રમણ કરી પોતાના લોકમાં—પોતાના સ્વરૂપમાં—સ્થિત થયેલો હોય છે તેથી તે દશાને આત્મલોક પણ કહેવામાં આવે છે. સંસારી લોકોના સ્થાનરૂપ પૂર્વોક્ત સાત લોકોથી આ અસંસારી જનોનો લોક પરિવ્રાટનો લોક પણ કહેવામાં આવે છે. તે મુક્તિ બે પ્રકારની છે. જીવન્મુક્તિ ને વિદેહમુક્તિ. તત્ત્વજ્ઞાન, મનોનાથ ને વાસનાક્ષયવાળા પ્રજ્ઞાવેતાનું સ્થૂલશરીર તેમના કે અન્યના પ્રારબ્ધકર્મથી અન્યને પ્રતીત થતું હોય તે તેમની જીવન્મુક્તિ કહેવાય છે, અને તેમના કે અન્યના પ્રારબ્ધકર્મની અમાસિએ તેમના સ્થૂલશરીરની નિવૃત્તિ થઈ બીજા એવી તેમની સ્થિતિ તે તેમની વિદેહમુક્તિ કહેવામાં આવે છે. મોક્ષ પામેલા જીવન્મુક્તને જન્મના કારણના અભાવથી પુનર્જન્મ થતો નથી.

ક્રમમોક્ષ ને સઘોમોક્ષ એમ મોક્ષ બે પ્રકારનો. પણ કહેવાય છે. પોતાના ઇષ્ટદેવથી પોતાના સ્વરૂપને અભિન્ન માની પોતાના ઇષ્ટદેવની સતત ઉપાસના કરવાથી પોતાના ઇષ્ટદેવના લોકની પ્રાપ્તિ આદિ થાય તે ક્રમમોક્ષ કહેવાય છે, ને બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્માનો દૃઢ અનુભવ થઈ તેજ જન્મમાં મોક્ષ થાય તે સઘોમોક્ષ કહેવાય છે. પૂર્વોક્ત ક્રમમોક્ષ ચાર પ્રકારનો છે, સાલોક્ય, સામીપ્ય, સારૂપ્ય વા સાષ્ટિ ને સાયુજ્ય. પોતાના ઇષ્ટદેવના લોકની પ્રાપ્તિ થવી તે સાલોક્ય-મોક્ષ, પોતાના ઇષ્ટદેવના સમીપપણાની પ્રાપ્તિ થવી તે સામીપ્યમોક્ષ, પોતાના ઇષ્ટદેવના જેવા રૂપની પ્રાપ્તિ થવી તે સારૂપ્યમોક્ષ ને પોતાના ઇષ્ટદેવના જેવા ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ થવી તે સાયુજ્યમોક્ષ કહેવાય છે.

ક્રામ એ મહાવિષધર ગણાય છે. એ બહુ રૂપાળો ગણાતાં છતાં અતિકૂર હોવાથી પોતાને વશ વર્તનારનું ભવું કરતો નથી, પણ તે તેનું ઘણામાં ઘણું અનિષ્ટ કરે છે. એ મહાવિષધરનું વિષ અતિતીક્ષ્ણ છે, ને જેને તે હંથ કરે છે તેના રોમરોમમાં મહાબ્યથાને પ્રકટ કરે છે. મહાસુધાધર આત્મામાંજ મનને સ્થિર કર્યા વિના મનુષ્ય તે મહાવિષધરથી બચી શકતો નથી.

સંતો હસ્તી ને હંસજેવા છે, અને દુર્જનો શૂગાલ ને કાકજેવા છે. મુમુક્ષુએ સંતનો સમાગમ પરમાદરથી કરવો જોઈએ, અને તેમણે દુર્જનોનો દૂરથીજ પરિત્યાગ કરવો જોઈએ.

જેમ પુણ્યકર્મમાં વૃદ્ધિ કરનારી દેવનદીમાં સ્નાન કરવું હિતકર ગણાય છે, અને પુણ્યકર્મનો નાશ કરનારી કમનાશામાં સ્નાન કરવું હિતકર ગણાતું નથી, તેમ પુણ્યકર્મમાં વૃદ્ધિ કરનારો સંતજનોનો સંગ હિતકર ગણાય છે, અને પુણ્યનો નાશ કરી પાપની વૃદ્ધિ કરનારો દુર્જનોનો સંગ અહિતકર ગણાય છે.

જેઓ પવિત્ર જલાશયમાં સ્નાન નહિ કરતાં મલિન ને દુર્ગંધયુક્ત જલવાળા ચમારના કુંડમાં સ્નાન કરે છે તે મૂઢ ગણાય છે, તેમ જેઓ સજ્જનોનો સંગ નહિ કરતાં દુર્જનોનો સંગ કરે છે તેઓ પણ મૂઢજ ગણાય છે.

જનસંગ ને તેમાં પણ બહિર્મુખ (અર્થકામની લોભુપતાવાળા) મનુષ્યોનો સંગ મુમુક્ષુને બહુ પ્રકારનો અનર્થ ઉપજાવનારો હોવાથી સર્વથા સર્વઠા પરિત્યાજ્ય ગણાય છે; અને પવિત્ર ને એકાંત દેશ સંસારથી ઉઠાસ થયેલા ને પવિત્ર મનવાળા મુમુક્ષુને આનંદધન બ્રહ્મનું અનુસંધાન કરવામાં ઉપકારક હોવાથી તેને સર્વથા સર્વઠા સેવવાયોગ્ય ગણાય છે. મુમુક્ષુને એકાંતસ્થલવિના નિરુપાધિક આનંદનો અનુભવ થતો નથી. પવિત્ર ને એકાંતસ્થલમાં સ્ત્રીપુત્રાદિના સંગનો ત્યાગ કરી સ્વતંત્રપણે રહેલા મુમુક્ષુને જે વિષયરહિત આનંદનો અનુભવ થાય છે તે આનંદનો અનુભવ સમ્રાટને પણ થવો દુર્લભ છે. એવા પવિત્ર ને એકાંત દેશમાં ખેસવાથી મુમુક્ષુનું મન દૃશ્ય પ્રાણિપદાર્થના સંબંધથી ઓકળું

થાય છે, અને આત્માનંદના સંસર્ગવાળું થઈ પવિત્ર સુખનો અનુભવ કરવા લાગે છે.

પ્રત્યક્તત્ત્વથી અભિન્ન બ્રહ્મનો અનુભવ કરનારા બ્રહ્મજ્ઞ પુરુષ પૂર્ણકામ અથવા આત્મકામ હોય છે. એવા પૂર્ણકામ મહાપુરુષ કૃતાર્થ હોવાથી તેમના પરમપવિત્ર મનમાં લૌકિક કે દિવ્ય કોઈપણ વિષયની સ્પૃહા સંભવતી નથી. જેમ ત્રણ લોકના રાજ્યને પામેલા દેવને ભીખ માગવાની ઇચ્છા થતી નથી તેમ જેમને નિરવધિ બ્રહ્માનંદની અવિચલ પ્રાપ્તિ થઈ છે એવા બ્રહ્મજ્ઞ પુરુષને દિવ્યાદિવ્ય શુદ્ધ સુખો મેળવવાની ઇચ્છા થતી નથી.

આ લોકના શબ્દાદિ વિષયોમાં ને ભુવર્લોકથી માંડીને સત્યલોકસુધીના શબ્દાદિ વિષયોમાં ને તેનાં સાધનોમાં દોષ-દર્શનરૂપ વિવેકથી ઉપજેલો વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયા વિના સાચા સુખની ને નિર્ભયતાની પ્રાપ્તિ થતી નથી. જે જે આ લોકની વસ્તુઓ છે, ને જે જે પરલોકની વસ્તુઓ છે તે સર્વ ભયથી ભરેલી છે, ભયરહિત નથી, માત્ર વૈરાગ્યજ્ઞ ભયરહિત છે. વૈરાગ્યવિના સંપ્રજ્ઞાતયોગ કે અસંપ્રજ્ઞાતયોગ સિદ્ધ કરી શકાતો નથી, અને વૈરાગ્યવિના અખંડાનંદરૂપ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર પણ કરી શકાતો નથી. વૈરાગ્યરૂપ ચિંતામણિ જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારેજ દૃશ્યની સ્પૃહારૂપ કાર્ષ્ણ્ય દૂર થાય છે. મનુષ્યને સ્પૃહાથીજ દુઃખ થાય છે, સ્પૃહાની નિવૃત્તિ થવાથી દુઃખની પણ નિવૃત્તિ થાય છે. જેના મનમાં

આ લોકના કોઈ પણ પદાર્થની સ્પૃહા નથી તે રાજાઓનો પણ મહારાજ છે, ને જેના મનમાં ભૂલોંકથી માંડીને સત્ય-લોકસુધીના લોકોમાંના કોઈ પણ પદાર્થની સ્પૃહા નથી તે દેવોનો પણ અધિદેવ છે. મુમુક્ષુએ વારંવાર પરમાત્માપાસે વિમલવિરાગની પ્રાપ્તિનીજ માગણી કર્યા કરવી જોઈએ. દૃશ્યથી વિમુખ થયેલું અંતઃકરણજ પ્રદ્ધાલિમુખ થઈ શકે, અને પ્રદ્ધાલિમુખ થયેલું અંતઃકરણજ પ્રદ્ધનો સાક્ષાત્કાર કરવા સમર્થ થઈ શકે. અંતઃકરણનું દૃશ્યથી વિમુખ થવું એજ વિરાગ છે.

જેમ સમુદ્રનું મથન કરવાથી ઉત્તમ પદાર્થો ને અમૃત દેવો મેળવી શક્યા તેમ મુમુક્ષુ સમગ્ર સંસાર જેમાં સૂક્ષ્મરૂપે રહ્યો છે એવા પોતાના ચિત્તરૂપ મહાસાગરનું શ્રદ્ધા, પ્રીતિ, સાવધાનતા, નિર્ભયતા ને દૃઢતા રાખીને મથન (સંશોધન) કરવાથી ચિત્તના રાજસતામસ ધર્મો ક્રમથી નિવૃત્ત થઈ ચિત્તમાં સત્ત્વગુણની વૃદ્ધિ થાય છે, તેથી મુમુક્ષુને ઉત્તમોત્તમ પદાર્થોની પ્રાપ્તિ થવાઉપરાંત વાસ્તાવક અમૃતની એટલે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે મોક્ષ ત્રણ પ્રકારના હુઃખથી રહિત પરમાનંદરૂપ છે.

નિરભિમાનપણું પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છનાર જિજ્ઞાસુ મનુષ્યે પરોક્ષ ઈશ્વરને, ઈશ્વરની પ્રતિમાઓને, પોતાના સદ્ગુરુને, પ્રદ્ધજ પુરુષોને, પરમાત્માના અનન્યભક્તોને અને પોતાનાં માતૃપિતા આદિ વયોવૃદ્ધ સગાંઓને વિનયપૂર્વક શાસ્ત્રીય-

રીતે પ્રણામ કરવાનો સ્વભાવ રાખવો. તેમને વિધિવત્ પ્રણામ કરવાથી મનુષ્યના પાપસંસ્કારોની નિવૃત્તિ થાય છે, તેના અંતઃકરણમાં વિનયની ને પરમાત્માની ભક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે, અને અંતે જેમને તે પ્રણામ કરે છે તેમનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ જે બ્રહ્મ તેને તે પામે છે. “ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति । प्रणमेहं डवद्भूमावाश्वचां डालगोखरम् ॥ ” (ભગવાન્ ઈશ્વર પોતાના ચિદાભાસરૂપ અંશવડે સર્વ પ્રાણીઓનાં હૃદયમાં અંતર્યામિરૂપે પ્રવેશ પામેલા છે, માટે પોતાના દેહાભિમાનની નિવૃત્તિસારુ સુમુક્તુ શ્વાનથી માંડીને ચાંડાલ, બળદ ને ગધેડાપર્યંતનાં પ્રાણીઓને પણ ભૂમિઉપર પડીને દંડવત્ પ્રણામ કરે.)

આતુર હૃદયથી કરેલી મનુષ્યની પ્રાર્થના પરમાત્મા અવશ્ય સાંભળે છે, માટે જિજ્ઞાસુએ પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલી આસુરીસંપત્તિ દૂર કરવામાટે, દૈવીસંપત્તિની પ્રાપ્તિ કરવામાટે, વિવેકવૈરાગ્યાદિ બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં સાધનો પ્રાપ્ત કરવામાટે તથા પોતાનાં વેદાંતશ્રવણાદિ સાધનોના નિર્વિઘ્ને પરિપાક થાય તે માટે પરમાત્માની શ્રદ્ધાપ્રીતિ-પૂર્વક વારંવાર પ્રાર્થના કરવી જોઈએ.

જિજ્ઞાસુનું અંતઃકરણ જેમ જેમ આત્માભિમુખ થતું જાય છે તેમ તેમ તેમાંના રજોગુણનું ને તમોગુણનું બલહીનપણું થતાં અંતઃકરણના ઉપાદાનકારણરૂપ સત્ત્વગુણ બલવાન્ થતો જાય છે, અને સત્ત્વગુણ જેટલો જેટલો બદ્ધ-

વાનુ થતો બચ છે તેટલો તેટલો દેવભાવ પોતાના અંતઃ-કરણમાં આવિર્ભાવ પામેલો તે જિજ્ઞાસુને અનુભવાય છે.

સ્થૂલાદિ ત્રણુ શરીરો, બ્રહ્માદિ ત્રણુ અવસ્થાઓ ને વિશ્વાદિ ત્રણુ અભિમાનીઓ તથા ત્રણુ અવસ્થાઓની સર્વ ત્રિ-પુટીઓને અવિકારી રહીને જે પ્રત્યગાત્મા પ્રકાશે છે તેજ હે મુમુક્ષો ! તારું વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે, સ્થૂલદેહાદિ તું નથી. જેમ પ્રકાશ્ય પદાર્થોને અસંગ રહીને પ્રકાશનારો મણિમયદીપક સર્વ પ્રકાશ્ય પદાર્થોથી ભિન્ન છે, અને જેમ વિશ્વના પ્રકાશ્ય પદાર્થોને અસંગ રહીને પ્રકાશનાર સૂર્ય પ્રકાશ્ય પદાર્થોથી ભિન્ન છે, તેમ ત્રણુ શરીરોને, ત્રણુ અવસ્થાઓને તથા ત્રણુ અભિમાનીઓને અસંગ રહીને પ્રકાશનારો તું તે દેહાદિથી ભિન્નજ છે. ત્રણુ દેહો, ત્રણુ અવસ્થાઓ ને ત્રણુ અભિમાની-ઓનો પ્રત્યગાત્મામાં બાધ કરીને સર્વદા પ્રત્યગાત્મરૂપેજ રહે.

હે મોક્ષેચ્છો ! જેમ તારા સાક્ષિસ્વરૂપમાં અંતઃકરણવિષે રહેલી વાસનાના બલથી સ્વપ્નાવસ્થામાં પ્રતીત થતું જગત્ બ્રહ્મવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં તારા સાક્ષિસ્વરૂપમાં લીન થાય છે તેમ તારા સાક્ષિસ્વરૂપમાં અંતઃકરણવિષે રહેલી અનાદિકાલની વાસનાથી બ્રહ્મવસ્થામાં પ્રતીત થતું જગત્ તારા અંતઃકરણ-ને તુર્યાવસ્થામાં લઈ જઈને તેનો તારા સાક્ષિસ્વરૂપમાં બાધ કરી સર્વદા સાક્ષિસ્વરૂપે રહેવાનો પ્રયત્ન કર.

તારા હૃત્પદ્મમાં અંતઃકરણુ છે, તેમાં અજ્ઞાનના અંશ-રૂપ અવ્યાકૃતાકાશ છે, તે અવ્યાકૃતાકાશમાં સચ્ચિદાનંદરૂપ

આત્મા સર્વદા પોતાનો સફલાવ જણાવી રહ્યો છે. એ આત્માના સફલાવથીજ તને હું છું, હું બાહ્યું છું, ને હું સુખી છું એવું લાન થાય છે.

કાલના વિભાગોની પાસેથી મુમુક્ષુએ આવો સફળોધ અહણ કરવો જોઈએ:—ક્ષણપાસેથી પોતાના જીવનનું ક્ષણિક-પણું વિચારી પરમાર્થનાં સાધનોના અનુષ્ઠાનમાં સતત ઉઘોગી ને આદરવાળા રહેવું જોઈએ. એક ક્ષણને પણ નકામી કે અનુચિતકર્મમાં વ્યતીત નજ કરવી જોઈએ. પાઘડીને (પાઘડીને) પણ શિષ્ટજનો મસ્તકપર ધારણ કરે છે, ત્યારે આખી ઘડીને નિરર્થક વ્યતીત કરવી એ ઉચિત નથી એમ મુમુક્ષુએ નક્કી કરવું જોઈએ. જો પોતાનો દિવસ ચઢતો કરવો હોય તો પ્રાતઃ દિવસનો સર્વથા સદુપયોગ કરવો જોઈએ. જો બ્રહ્મજ્ઞાનદ્વારા મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો શુક્લપક્ષ-રૂપ દેવીસંપત્તિનોજ પક્ષ અહણ કરવો જોઈએ, કૃષ્ણપક્ષ-રૂપ આસુરીસંપત્તિનો પક્ષ કદીપણ અહણ નજ કરવો જોઈએ. જો અબ્યુદયની કે નિઃશ્રેયસની પ્રાપ્તિની ઇચ્છા હોય તો “બેસી ન રહે” (મા આસ) એવા માસના ઉપદેશને સતત અનુસરી પોતાના શુભકર્તવ્યપરાયણ રહેવું જોઈએ. પરમાત્મા-માંરત થવાનો ને સંસારમાં ઉદાસ થવાનો બોધ ઋતુપાસેથી મોક્ષાર્થીએ અહણ કરવો જોઈએ. ઉત્તરાયણવડે પ્રત્યક્-મુખ-વૃત્તિ વધારવાનો ને દક્ષિણાયનવડે પરાક્-મુખવૃત્તિનો નાશ કરવાનો બોધ જિજ્ઞાસુએ અહણ કરવો જોઈએ. વર્ષ વર્ષવાનો

બોધ કરે છે, માટે વર્ષપરથી જિજ્ઞાસુએ જેમાં અશુક્લઅ-
કૃષ્ણધર્મરૂપ મેધની વર્ષા સર્વદા થયા કરે છે એવા ધર્મમેધ-
સમાધિની પ્રાપ્ત કરવા ઘણામાં ઘણો પ્રયત્ન કરવાનો બોધ
ગ્રહણ કરવો જોઈએ. યુગ એ ચારને જણાવે છે. યુગપર-
થી ચારે વેદો સાક્ષાત્ કે પરંપરાવડે જે બ્રહ્મસ્વરૂપનું
નિરૂપણ કરે છે તે બ્રહ્મની પ્રાપ્તિમાટે વિવેકાદિ ચાર
સાધનો તથા શ્રવણાદિ ચાર સાધનો ઘણામાં ઘણી પ્રીતિથી
પ્રાપ્ત કરવાનો બોધ જિજ્ઞાસુએ ગ્રહણ કરવો જોઈએ. પોતા-
ના દૃશ્યસંબંધના સંકલ્પથી પોતાને પ્રતીત થતો નિઃસાર
સંસાર ઉપજ્યો છે, અને પોતાના સંકલ્પનો નાશ કરવાથી
પોતાને પ્રતીત થતો અસાર સંસાર બાધ પામે છે એમ
બાળી મુમુક્ષુએ કલ્પવડે (બ્રહ્માના દિવસવડે) સંકલ્પના નાશના
ઉપદેશ પરમાદરથી લેવો જોઈએ.

કાલી, તારા, પોડશી, (મુંદરી,) ભુવનેશ્વરી, ભૈરવી,
છિન્નમસ્તા, ધૂમાવતી, બગલા વા બગલામુખી, માતંગી
(દુર્ગા) ને કમલા (પદ્મા) એ દશ મહાવિદ્યાનાં વા સિદ્ધ-
વિદ્યાનાં કિંવા વિદ્યાનાં નામો છે. એ સર્વ બ્રહ્મવિદ્યાનામની
બ્રહ્મવેત્તાના અંતઃકરણમાં આવિર્ભાવ પામનારી વૃત્તિનાં
નામો છે. સંસારને સત્ય માની તેને વિષય કરનારી મનુષ્ય-
ના અંતઃકરણની વૃત્તિઓરૂપ અસુરોનું પોતાના પરાક્રમથી
બંધન કરનાર હોવાથી તે બ્રહ્મવિદ્યા કાલી કહેવાય છે. તે
કાલી સર્વ સંસારને પોતાના દૃશ્યનો બાધ કરવાના સામર્થ્ય-

રૂપ અપ્પરમાં લઈ લે છે. તે બ્રહ્મવિદ્યા જિજ્ઞાસુઓને આ લયંકર ભવસાગરથી તારે છે માટે તે તારા કહેવાય છે. તે બ્રહ્મવિદ્યા જિજ્ઞાસુઓને સોળ કલાવાળા ચંદ્રના જેવો આહ્લાદ આપનારી હોવાથી અને અત્યંત સુંદરસ્વરૂપવાળી હોવાથી પોડશી વા સુંદરી કહેવાય છે. એ બ્રહ્મવિદ્યા બ્રહ્મરૂપ હોવાથી ચૌદ ભુવનના અધિષ્ઠાનરૂપ છે તેથી તે ભુવનેશ્વરી એવે નામે પ્રસિદ્ધ છે. અજ્ઞાનરૂપ અને મનના દુષ્ટ વિકારોરૂપ અસુરોને લય ઉપજાવી તેમને ચીસો પડાવનારી હોવાથી બ્રહ્મવિદ્યાને ભૈરવી કહેવામાં આવે છે. અંતઃકરણમાં રહેલા અજ્ઞાનરૂપ પોતાના મસ્તકને તે બ્રહ્મવિદ્યાએ કાપી નાંખેલું હોવાથી તથા તે અજ્ઞાનરૂપ મસ્તકને સત્તાસ્કૃતિ આપનારા તેમાંથી ઊછળતા રુધિરરૂપ ચેતનનું પાન એટલે સતત અનુભવ કરનારી હોવાથી બ્રહ્મવિદ્યાનું છિન્નમસ્તા એવું નામ છે. બ્રહ્મવિદ્યા પોતાના પ્રાદુર્ભાવથી અજ્ઞાનને તથા તેનાં કાર્યોને આંધળાં એટલે સત્તાહીન ને જડ કરી મૂકે છે તેથી તે બ્રહ્મવિદ્યા વિદ્વાનોમાં ધૂમાવતી એવા નામથી પ્રસિદ્ધ છે. બગસો જેમ મત્સ્યને શીઘ્ર ગળી જાય છે તેમ બ્રહ્મવિદ્યા કાર્યસહિત મહામોહને શીઘ્ર ગળી જાય છે તેથી તે બ્રહ્મવિદ્યા બગલાના જેવા રૂપવાળી વા બગલાના જેવા મુખવાળી એટલે બગલાને કે બગલામુખીને નામે પંડિતોમાં ઓળખાય છે. બ્રહ્મવિદ્યા મોટા આકારવાળા સંસારરૂપ હાથીનું ભક્ષણ કરવાના સ્વભાવવાળી હોવાથી

વા અક્ષજ્ઞાનના વિદ્યરૂપ વિષયાનુરાગરૂપ હાથીને દૂર કરનારી હોવાથી મહાશક્તિરૂપ અક્ષવેત્તાઓ તેને માતંગી વા દુર્ગા કહે છે. તે અક્ષવિદ્યા સંપૂર્ણ સુખરૂપ હોવાથી વા કમલના જેવી સર્વાંગસુંદર હોવાથી તે અક્ષવિદ્યાનો વેદાંતસિદ્ધાંતનો પાર પામેલા મહાપુરુષો કમલા વા પદ્મા એવા નામથી વ્યવહાર કરે છે.

નીલા, ત્વરિતા, વાગ્વાદિની, ચંડી, અન્નપૂર્ણા, પ્રત્યંગિરા, કામાખ્યા, બાલા અને શૈલવાસિની એવાં પાંચ અક્ષવિદ્યાનાં નામો મહાશક્તિરૂપ અક્ષવિદ્યોમાં પ્રસિદ્ધ છે. અક્ષવિદ્યાને તે નીલરંગની પેઠે નેત્રરૂપ અંતઃકરણને સુખ આપનારી હોવાથી નીલા, સર્વવ્યાપક અક્ષથી અભિન્ન હોવાથી જિતાવળે સર્વની આગળ ગયાજેવી જણાય છે તેથી ત્વરિતા, પ્રજ્ઞાનું (ચિત્તિનું) પ્રવચન કરનારના જેવી જણાવાથી વાગ્વાદિની, મહામોહનું ને તેના કામાદિ સેનાધિપોનું કૂરપણે હનન કરનારી હોવાથી ચંડી, ભોજ્યરૂપે પ્રતીત થઈ ભોક્તાઓને ભોજ્ય પૂરું પાડનાર હોવાથી અન્નપૂર્ણા, પ્રાણથી વિપરીત એટલે પ્રાણના ક્રુધાતૃષારૂપ ધર્મથી અત્યંતરહિત હોવાથી પ્રત્યંગિરા, ઇચ્છિતનામે કહેવામાં આવનારી હોવાથી વા અક્ષવાસનાના નામથી કહેવાતી હોવાથી કામાખ્યા, સર્વ સામર્થ્યની અધિષ્ઠાત્રી હોવાથી બાલા, અને શુદ્ધ-સત્ત્વગુણરૂપ પર્વતમાં રહેનારી હોવાથી શૈલવાસિની કહેવામાં આવે છે.

એ દશ મહાવિદ્યાને શ્રીવિષ્ણુના દશ અવતારરૂપે પણ વર્ણવવામાં આવે છે. ધૂમાવતીને મત્સ્યાવતાર, બગલામુખીને કૂર્માવતાર, ભૈરવીને વરાહાવતાર, છિન્નમસ્તાને નૃસિંહાવતાર, ભુવનેશ્વરીને વામનાવતાર, ષોડશીને પરશુરામાવતાર, તારાને રામાવતાર, કાલીને કૃષ્ણાવતાર, કમલાને બુદ્ધાવતાર ને માતંગીને કલ્કઅવતાર કહેવામાં આવે છે.

મહાશક્તો એટલે વેદાંતસિદ્ધાંતપારગ બ્રહ્મવેત્તાઓ મુમુક્ષુઓને આ પાંચ મકારનું પરમાદરથી ધૃષ્ટા ત્યજીને સેવન કરવાનું કહે છે:-પરમાત્મામાં અવિચલ વિશુદ્ધપ્રેમરૂપ મધનું સતત પૂરતી રીતે પાન કરવું, મત્સ્યના જેવા ચપલ મનનું ભક્ષણ કરવું-તેને નિરોધવડે આત્મામાં વિલીન કરવું, વિષયાનુરાગરૂપ માંસનું ભક્ષણ કરવું-વિષયાનુરાગને આત્મરૂપ અગ્નિમાં હોમી દેવો, ચિત્તિશક્તિની સાથે જીવાત્માનો દૃઢ સંયોગ કરાવવારૂપ મૈથુનનું સેવન કરવું, અને આત્મસ્વરૂપનો દૃઢ સાક્ષાત્કાર કરાવનારી વિવિધ પ્રક્રિયારૂપ મુદ્રાનું-અવિદ્યાદિ કલેશોનો વિલય કરનારીનું-આદરપૂર્વક સેવન કરવું.

પૃથિવી જિજ્ઞાસુને પોતાના જેવી સહનશીલતા રાખવાનો ને અપકાર કરનારપર પણ ઉપકાર કરવાનો બોધ કરે છે; જલ જિજ્ઞાસુને પોતાના શુભકર્તવ્યમાં ગતિવાળા રહેવાનો, નિર્મલ ને મધુર રહેવાનો, અને પીડિતને શુદ્ધ ને શીતલ કરવાનો બોધ કરે છે; અગ્નિ જિજ્ઞાસુને કામાદિ વિકારોને બાળી મૂકવાનો, તેજસ્વી રહેવાનો અને દુર્જનોને

તપાવવાના સામર્થ્યયુક્ત રહેવાનો ઓધ કરે છે, વાયુ જિજ્ઞાસુ-
ને નિરંતર ઉઘોગી રહેવાનો, રાગદ્વેષરહિત પ્રવૃત્તિ કરવાનો
ને અંતઃકરણમાં રહેલી અહંતામમતાને સૂકવી નાંખવાનો
ઓધ કરે છે; અને આકાશ જિજ્ઞાસુને નિર્લેપ રહેવાનો
અને સૂક્ષ્મમતિવાળા રહેવાનો ઓધ કરે છે.

જિજ્ઞાસુએ સમુદ્રપાસેથી હૃદયની ગંભીરતા, વિશાલતા,
મનુષ્યાદિને સ્વાર્થવિના વિવિધ વસ્તુઓ આપવાની ઉદારતા
ને ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવવાળા પ્રાણિપદાર્થોને આશ્રય આપવા-
ની શક્તિ એ શુભગુણો મેળવવા પ્રયત્નશીલ રહેવાનું શીખવું;
અને નદીઓ, સરોવરો, તળાવો, વાવો ને કૂપોપાસેથી
જિજ્ઞાસુઓએ પોતાની પાસેની સામગ્રીવડે બીજાની શુભ
ઇચ્છાને પરિપૂર્ણ કરવાનું, તેમના મનને શીતલ કરવાનું, અને
તેમનાં ઠરણોને શુદ્ધ કરવામાં ઉપયોગી થવાનું શીખવું.

પર્વત જેમ ઊંચો છે તેમ મુમુક્ષુએ સર્વદા શુભગુણો-
વડે ઉન્નત રહેવું. પર્વત જેમ કુદ્ર તૃણને તથા મોટાં વૃક્ષોને
આશ્રય આપે છે તેમ મુમુક્ષુએ પોતાના અંતરખહારના
સામર્થ્યપ્રમાણે કુદ્ર પ્રાણીઓને તથા વિવિધ સ્થિતિવાળા
મનુષ્યાદિને આશ્રય આપવો; પર્વત જેમ વાયુના ને મેઘના
ઝપાટા સહન કરે છે, તથા પાપાણુ, ધાતુ ને રત્નને માટે
લોકો તેને ખોદે છે તેને પણ તે સહન કરે છે, તેમ મુમુક્ષુ-
એ દુર્જનોનાં દુષ્ટ વચ્ચનોને ને સ્વાર્થાધ લોકોની દુષ્ટ
પ્રવૃત્તિઓને સહન કરવાનો સ્વભાવ પાડવો; અને પર્વત

જેમ પોતાની અંતરના ભાગમાંથી નિર્મલ જલનાં ઝરણું વહેવરાવે છે તેમ મુમુક્ષુએ પોતાના અંતઃકરણમાંથી દેવી વિચારોના પ્રવાહો ચલાવવા.

વૃક્ષ જેમ પોતાને કાપનારને, ફૂલ ફલ પાંદડાં ને ડાળીઓ ત્રોડનારને, તથા ઉપર ચઢી તેને કંપાવનારને, અને પોતાને પાણી પાનારને તથા પોતાનું રક્ષણ કરનારને સમભાવે પોતાની શીતલ છાયાનો લાલ આપે છે તેમ મુમુક્ષુએ અપકાર કરનારપર તથા ઉપકાર કરનારપર સમભાવ રાખવાનો સ્વભાવ પાડવો. ફલફૂલવાળું વૃક્ષ જેમ પોતાને પથ્થર મારનારને પણ ફલફૂલ આપે છે તેમ વૈભવવાળા મુમુક્ષુએ પોતાનો અપકાર કરનારને પણ પોતાના વૈભવનો યથાચોગ્ય લાલ આપવો.

સૂર્ય જેમ આસક્તિરહિત ને આલસ્યરહિત થઈ નિયમિતરીતે પ્રાણીઓને પ્રકાશ ને ઉષ્ણતા આપવાનું પોતાનું કામ પ્રલયસુધી કર્યા કરે છે તેમ મુમુક્ષુએ આસક્તિરહિત ને આલસ્યરહિત થઈ નિયમિતરીતે પોતાનો પ્રાપ્તવ્યવહાર ને પરમાર્થનાં સાધનો કૃતાર્થ થતાંસુધી કર્યા કરવાં.

બહારના રાક્ષસોના ને પ્રેતોના કરતાં પણ મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રહેલા દુષ્ટ કામાદિ વિકારોનું સામર્થ્ય ઘણું વધારે છે, અને બહારના રાક્ષસો ને પ્રેતો મનુષ્યનું જોડણું અપ્રિય ને અહિત કરી શકે તેના કરતાં અનેકગણું અપ્રિય ને અહિત તે દુષ્ટ કામાદિ વિકારો કરી શકે છે, માટે મુમુક્ષુએ સતત ઘણામાં ઘણું ધૈર્ય ને સાવધાનતા રાખી તે

હુષ્ટ કામાદિ વિકારોને પોતાના સદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલાં સાધનોવડે બદલીને કરી દગ્ધબીજલાવને પમાડવા પ્રયત્ન-શીલ રહેવું.

આ શરીરરૂપ દ્વારામતીમાં (અગિયાર દ્વારવાળી નગરી-માં) છપ્પનકોટિ (૫૬=૫+૬=૧૧, ૫૬ કરોડ કે છપ્પન જાતિના નહિ, પણ અગિયાર જાતિના) યાદવો એટલે પાંચ કર્મેન્દ્રિયો, પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો ને મન રહે છે. તે અગિયાર યાદવો જે શુભકર્તવ્યપરાયણ રહે તો તે દ્વારામતી જોનારાઓને રમ્ય ને સુખપ્રદ પ્રતીત થાય છે, ને જે તે શુભકર્મપરાયણ ન રહે તો તેને કર્મફલપ્રદાતા સત્તા દુઃખરૂપ સાગરમાં ડુબાડી દઈ વિરૂપ બનાવી દે છે.

જે મુમુક્ષુએ સત્યલોકના અધિષ્ઠાતા બ્રહ્માના બાહ્ય-વૈભવમાં પણ ઉદાસીન થવું છે તો પછી આ લોકમાં, ભુવ-લોકમાં, સ્વલોકમાં, મહાલોકમાં, જનલોકમાં ને તપલોકમાં ઉત્તમોત્તમ મનાતા પ્રાણિપદાર્થમાં તેણે ઉદાસીન રહેવું જોઈએ એમ કહેવાની શી અગત્ય છે ? સર્વ દૃશ્યનો બાધ કર્યા વિના દ્રષ્ટૃપદે સુસ્થિર થઈ શકાતું નથી એ મુમુક્ષુએ કદીપણ વિસ્મરણ કરવાનું નથી. સર્વ દૃશ્યમાં સહજ-સંતોષરૂપ અપરવૈરાગ્યની ને પરવૈરાગ્યની પ્રાપ્તિ કર્યા વિના મોક્ષેચ્છુથી પરમપાવનપદમાં કોઈ પણ પ્રકારે વિરામ પામી શકાયજ નહિ.

વિવેકરૂપ દિવ્યનેત્રવિના સાવ અંધારુંજ છે. એ વિવેક-

રૂપ નેત્રને અભાવેજ મનુષ્યોનો મોટો ભાગ મલિન રસ-
રુધિરાદિ સાત ધાતુઓના બનેલા સ્થૂલદેહમાં ઘાટો અનુ-
રાગ બાંધી પડ્યો પડ્યો રીબાય છે, અનેક અનર્થ ઉપજવ-
નારા અર્થને અનર્થરૂપ નહિ સમજતાં અર્થરૂપ સમજી તેની
તૃષ્ણામાં, તે મેળવવાના પ્રયત્નમાં ને પ્રાપ્ત થયેલાના રક્ષણ-
માં નિરંતર વ્યાકુલ ને દુઃખી રહ્યા કરે છે. પોતાના ને
પરના અપવિત્ર શરીરને પવિત્ર માની શૌચનું સ્વરૂપ સમજવા-
નો ને શૌચનો પરિપાક કરવાનો પ્રયત્ન કરતો નથી,
અને ક્ષણભંગુર શરીરને નિત્ય માની પરમપદની પ્રાપ્તિ
કરવાનો વિધિવત્ પ્રયત્ન પ્રીતિપૂર્વક કરતો નથી.

મનની બહિર્મુખતા મનુષ્યને દ્વૈતાનું ભાન કરાવી તેમાં
અનુકૂલતાની ને પ્રતિકૂલતાની ભ્રાંતિ ઉપજાવે છે. તે ભ્રાંતિને
વશ થયેલો મનુષ્ય અનુકૂલ માનેલા પ્રાણિપદાર્થમાં રાગ ને
પ્રતિકૂલ માનેલા પ્રાણિપદાર્થપર દ્વેષ કરે છે. રાગદ્વેષને વશ
થઈ તે અભિમાનપૂર્વક ધર્માધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે. ધર્માધર્મમાં
અભિમાનપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરવાથી તે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં
ધર્માધર્મના સંસ્કાર પડે છે. અંતઃકરણમાં પડેલા ધર્માધર્મના
સંસ્કારોવડે તે મનુષ્યનો જીવાત્મા ઊચનીચ શરીરોમાં ભટકી
ત્રિવિધતાપનો અનુભવ કરે છે. એવી રીતે મનુષ્યના અંતઃ-
કરણની બહિર્મુખતા જીવાત્માને આ સંસારમાં ભમાવ્યા
કરે છે, ને તેને ત્રિવિધતાપનો દુઃખદ અનુભવ કરાવ્યા કરે
છે. અંતઃકરણની અંતર્મુખતાનું સ્વરૂપ ને કૂલ અંતઃકરણની

અહિર્મુખતાથી વિપરીતજ છે. અંતઃકરણની અંતર્મુખતા સર્વ દ્વૈતનો અદ્વૈતમાં ઉપસંહાર કરે છે. અંતર્મુખવૃત્તિવડે સર્વ ભૌતિક પદાર્થોનો ભૂતોમાં, ભૂતોનો ક્રમપૂર્વક માયામાં ને માયાનો પ્રહ્લમાં ઉપસંહાર થતાં સર્વ ભેદોની વા દ્વૈતની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે, અને અખંડેકરસ અદ્વૈતનુંજ ભાન થાય છે. એવી રીતે અંતઃકરણની અંતર્મુખવૃત્તિથી મનુષ્ય પ્રહ્લના સાક્ષાત્કારવડે મોક્ષને પ્રાપ્ત કરે છે. હવે તેને પુનઃ જન્મ ને ત્રિવિધ તાપ પીડી શકતાં નથી.

બાહ્યદષ્ટિ જીવને રૂપાદિ વિષયોની સાથે જોડી રાગ-દ્વેષાદિવડે પરિતાપ પમાડે છે, ને અંતર્દષ્ટિ જીવને પ્રત્યગાત્માની સાથે જોડી પરમાનંદસ્વરૂપ કરે છે. મુમુક્ષુએ બાહ્યદષ્ટિને રોકવાનો ને અંતર્દષ્ટિ બલવતી કરવાનો શુભપ્રયત્ન સતત કરવો જોઈએ.

મુમુક્ષુએ પોતાના સર્વસંગરહિત સૂક્ષ્મતમ પરમાનંદસ્વરૂપમાં સ્થિર થવું એ ઉત્તમ છે. એકાકીપણામાં જે સર્વોત્કૃષ્ટ, સ્વતંત્ર ને પરમપવિત્ર સુખ છે તે અન્યના સંગમાં નથી. જો મુમુક્ષુને એકાકીપણું સુખમય ન લાગે, ને તેને અન્યની સાથેના રમણુવડે સુખાનુભવ કરવાની ઇચ્છા થાય તો તેણે સર્વાંગમુંદર ને પવિત્ર ચિત્તિમુંદરીની સાથે સર્વદા ઉત્સાહ-પૂર્વક રમણુ કરી શુદ્ધાનંદનો લાભ લીધા કરવો. જો એકની સાથેના રમણુથી તેને પૂરતો સંતોષ નજા અનુભવાય તો તેણે આર્યતા, હૃદયતા, મૈત્રી, સૌમ્યતા, મુક્તતા, સત્તા, શાંતિ,

વિરતિ, શુચિતા ને તૃપ્તિ એ દશ મનોહારિણી રમણીઓની સાથે પ્રસન્નતાપૂર્વક યથેચ્છ રમણ કરી લોકોત્તરસુખનો અનુભવ કરવો.

જેને દશ ઇન્દ્રિયોરૂપી તીવ્રવેગવાળા ને પુષ્ટ શરીર-વાળા દશ ઘોડાઓ જોડવામાં આવ્યા છે, અને જે રૂપાદિ વિષયોરૂપી ભૂમિપર વેગથી ગતિ કરે છે, જેમાં બુદ્ધિરૂપી નિપુણ સારથિ મનોરૂપ ઘોડાની લગામ પકડીને બેઠો છે, એવા સ્થૂલશરીરરૂપ રથમાં બેસીને બ્રહ્મવેત્તાનું જે આ વિશ્વમાં ભ્રમણ છે તે ભ્રમણ પણ એક પ્રકારનું રમણીય રમણજ જણાય છે.

બાહ્યદષ્ટિએ પ્રતીત થતા આ વિશાલ વિશ્વના અધિ-જ્ઞાનમૂત વસ્તુને તે અત્યંતવ્યાપક હોવાથી બ્રહ્મ, ત્રણ પ્રકારના પરિચ્છેદથી ને પાંચ પ્રકારના ભેદથી રહિત હોવાથી ભૂમા, શુદ્ધચેતનરૂપ હોવાથી ચિતિ અને અન્ય સર્વ સ્વરૂપોના કરતાં વિશાલસ્વરૂપ હોવાથી પરમપદ અથવા મહાપદ કહેવામાં આવે છે. એ પરમપાવન સ્વયંપ્રકાશ અતિવિશાલ વસ્તુનેજ અભેદભાવે પ્રાપ્ત કરવા ઉત્તમ મુમુક્ષુઓ નિરંતર ઉદ્યુક્ત હોય છે. એના દર્શનથીજ મહાપુણ્યશાલી મુમુક્ષુઓ ચોતાના કર્તવ્યનો પાર પામી કૃતાર્થ થાય છે.

સ્થૂલશરીર, સૂક્ષ્મશરીર ને કારણશરીરરૂપ લોહાના, રૂપાના ને સોનાના જેવાં જણાતાં ત્રણ શરીરરૂપ ત્રણ પુરમાં વિચરતી તે ત્રણે પુરની સ્વામિની જે ચિતિશક્તિ તે ત્રિપુર-

સુંઢરી કહેવાય છે. વિવેકી મનુષ્યે સ્વતંત્રવિહારિણી એ ત્રિપુરસુંઢરીને સૂક્ષ્મદષ્ટિવડે જાણી દુઃખરહિત પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરવી જોઈએ.

જેઓ પોતાની બુદ્ધિને શુદ્ધ, સ્થિર, સૂક્ષ્મ ને પ્રહ્લ-મય કરવા સમર્થ થયા નથી તેઓ ભૂમા એટલે પ્રહ્લને લિન્ન-લિન્ન નામોવાળા ને લિન્ન લિન્ન આકૃતિવાળા પ્રહ્લના એકદેશરૂપ દેવોનાં તેમને નિમિત્તે બંધાવેલાં દેવલોમાં દર્શન કરવા જાય છે, ને તે દેવોની પૂજા કરે છે. વિવિધ-યજ્ઞો કરનારા મનુષ્યો પણ તે પ્રહ્લને પ્રસન્ન કરવામાટેજ પ્રહ્લના એકદેશરૂપ અગ્નિમાં હોમવાયોગ્ય વસ્તુઓનો વિધિવત્ હોમ કરે છે.

જેમ વિશાલ ક્ષીરસાગર તેમાં મીઠાની કણી કે છાશનું ટીપું પડવાથી વિકાર પામી જામી જતો નથી-દહીંરૂપ થઈ જતો નથી, તેમ જેમણે દેશ, કાલ ને વસ્તુના પરિચ્છેદથી રહિત ભૂમાને અભેદભાવે જાણ્યા છે એવા મહાપુરુષો દુર્જનોનાં દુર્વાક્યોથી કે દુષ્ટપ્રવૃત્તિથી ક્રોધરૂપ વિકારને વશ થતા નથી.

મુમુક્ષુએ સર્વત્ર સચ્ચિદાનંદસ્વભાવવાળું પ્રહ્લજ વિલસી રહ્યું છે એવો દૃઢ નિશ્ચય રાખી, પોતાના હૃદયમાંથી નીકળતી પ્રાણની વૃત્તિ પ્રહ્લમાંથી ઉપજી, પ્રહ્લમાં ગમન કરતી, ને નાસિકાની બહાર બાર આંગળ દ્વાર પ્રહ્લમાં લીન થતી અનુભવવી, અને ત્યાં રહેલા પ્રહ્લમાંથી ઉપજેલી

અપાનની વૃત્તિ પ્રહ્નમાં ગમન કરતી ને હૃદયમાં રહેલા પ્રહ્નમાં લીન થતી અનુલવવી. આમ પ્રાણાપાનની વૃત્તિને પ્રહ્નના સંસ્પર્શવાળી રાખવાથી એ અભ્યાસના પરિપાકે મુમુક્ષુ દુઃખરહિત અક્ષય સુખનો અનુલવ કરવા લાગ્ય-શાલી થાય છે.

પોતાના અંતઃકરણની વૃત્તિ તેના વિવર્તોપાદાનકારણરૂપ પ્રહ્નમાંથી આવિર્ભાવ પામી પુનઃ તેમાંજ તિરોલાવ પામે છે. આવી રીતે પોતાના અંતઃકરણની વૃત્તિઓ પ્રહ્નમાંથી આવિર્ભાવપામનારી ને પ્રહ્નમાંજ લીન થનારી હોવાથી સર્વદા પ્રહ્નના સંસ્પર્શવાળી છે એમ સ્મરણમાં રાખી તેવો અનુલવ કરતા રહેવાથી પણ તે અભ્યાસ પરિપકવ થયે મુમુક્ષુને દુઃખ-રહિત અવિગ્રહ સુખનું લાન થવા લાગે છે.

દેહમાં રહેલો અહંકાર ઇંદ્રિયોમાં ગાળી દેહમાં રહેલા હુંપણાનું વિસ્મરણ કરવું, પશ્ચાત્ ઇંદ્રિયોમાં રહેલા અહંકારને મનમાં ગાળી ઇંદ્રિયોનું વિસ્મરણ કરવું, પશ્ચાત્ મનમાં રહેલા અહંકારને બુદ્ધિમાં ગાળી મનનું વિસ્મરણ કરવું, ત્યારપછી બુદ્ધિમાં રહેલા અહંકારને પ્રાણમાં ગાળી બુદ્ધિનું વિસ્મરણ કરવું, પછી પ્રાણમાં રહેલા અહંકારને અવિધાના અંશમાં ગાળી પ્રાણનું વિસ્મરણ કરવું, અને પછી અવિધાના અંશને અંતરાત્માથી અલિન્ન પ્રહ્નમાં ગાળી અવિધાના અંશનું વિસ્મરણ કરી અંતરાત્માથી અલિન્ન પ્રહ્નરૂપે સ્થિતિ કરવી. આવા અભ્યાસથી જડમાં રહેલો અહંકાર જેમ જેમ

ગળતો જાય છે તેમ તેમ સૂક્ષ્મદષ્ટિ બલવતી થઈ તે મુમુક્ષુ-
 ને નિજનંદનો અનુભવ કરાવવાના સામર્થ્યવાળી થાય છે. સ્થૂલશરીર, જાગ્રદવસ્થા, તે બંનેનો અભિમાની વિશ્વ, સ્થૂલ-
 લોગ, વૈખરીવાણી ને સ્થૂલ જગત્ એ આત્માનું પ્રથમપાદ
 કહેવાય છે. એ પ્રથમપાદને મિથ્યા માની પછી તે સર્વને કમથી
 સૂક્ષ્મશરીરમાં, સ્વપ્નાવસ્થામાં, સૂક્ષ્મશરીરના ને સ્વપ્નાવસ્થાના
 અભિમાની તૈજસમાં, વાસનામયલોગમાં, મધ્યમાવાણીમાં ને
 સત્તર ઓગણીશ કે પચીશ તત્ત્વના સમૂહરૂપ સૂક્ષ્મજગત્માં
 વિલીન કરે. આ આત્માનો બીજો પાદ કહેવાય છે. પશ્ચાત્ એ
 બીજા પાદને મિથ્યા સમજી તે સર્વને કમપૂર્વક કારણશરીર-
 માં, સુષુપ્તિઅવસ્થામાં, તે બંનેના અભિમાની પ્રાણમાં,
 અજ્ઞાનાવૃત્ત આનંદમાં, પશ્યંતીવાણીમાં ને સૂક્ષ્મજગતના
 કારણરૂપ માયામાં લીન કરે. આ આત્માનો ત્રીજો પાદ છે. પછી
 એ ત્રીજા પાદને પણ મિથ્યા સમજીને સર્વને અનુક્રમે મહા-
 કારણશરીરમાં, તુર્યાવસ્થામાં, જીવસાક્ષીમાં, આનંદસ્વરૂપમાં,
 પરાવાણીમાં ને ઈશ્વરસાક્ષીમાં લીન કરે. આ આત્માનો ચોથો
 પાદ છે. મુમુક્ષુ એ ચોથા પાદનો અનુભવ કરી પછી બ્રહ્મરૂપે
 સ્થિતિ કરવાથી કૃતાર્થ થાય છે. મુમુક્ષુએ ઘણામાં ઘણી શ્રદ્ધા,
 ઘણામાં ઘણું ધૈર્ય, ઘણામાં ઘણો ઉત્સાહ ને ઘણામાં ઘણી
 જાગૃતિ રાખી કમપૂર્વક પહેલા પાદમાંથી ચોથા પાદમાં જવાનો
 પ્રયત્ન સદાગ્રહપૂર્વક કૃતાર્થ થતાંસુધી સતત કરવો જોઈએ.
 પ્રત્યક્તત્ત્વનું અવિદ્યાના અંશમાં સંક્રમણ થાય છે,

ત્યાંથી અવિદ્યાના અંશના કાર્યરૂપ પ્રાણમાં ને અંતઃકરણમાં તેનું સંક્રમણ થાય છે, પછી ત્યાંથી જ્ઞાનોદ્રિયોમાં તથા કર્મેન્દ્રિયોમાં તેનું સંક્રમણ થાય છે, પશ્ચાત્ ત્યાંથી તેનું સ્થૂલ-શરીરમાં સંક્રમણ થયેલું પ્રતીત થાય છે. આમ પ્રત્યક્તત્ત્વ ઉત્તરોત્તર સંક્રમિત થઈ જાણે પોતાનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ભૂલી ગયું હોય તેમ થઈ જાય છે, ને તે સ્થૂલદેહમાં અહંતા ને સ્થૂલદેહના અંગંધવાળા પ્રાણિપદાર્થમાં મમતા બાંધે છે, અને અનુકૂલ વિષયોમાં રાગ ને પ્રતિકૂલ વિષયોમાં દ્વેષ કરી જન્મમરણના વેગવાળા પ્રવાહમાં તણાયા કરે છે. મુમુક્ષુએ જો હુઃખમય જન્મમરણના પ્રવાહમાંથી છૂટવું હોય તો તેણે રાગદ્વેષનો તથા અહંતામમતાનો વિવેકવિરાગવડે પરિત્યાગ કરવો જોઈએ, અને સ્થૂલદેહમાંથી, ઇન્દ્રિયોમાંથી, અંતઃકરણ-માંથી, પ્રાણમાંથી ને અવિદ્યાના અંશમાંથી આત્મબ્રાંતિનો વિવેકવિરાગવડે પરિત્યાગ કરી પ્રત્યક્તત્ત્વમાં આત્મબુદ્ધિ સુસ્થિર કરવી જોઈએ.

જ્યાં મલિનતા, શોક, લય, ઝ્વાનિ ને દ્વૈતનો લેશ પણ સદ્ભાવ નથી એવો પરમપાવન એકાંત પ્રદેશ પ્રદક્ષ-સ્વરૂપ છે. જે મુમુક્ષુ સર્વ પ્રકારનાં હુઃખોથી રહિત થવા તથા પરમાનંદનો અખંડ અનુભવ કરવા ઇચ્છતો હોય તેણે પ્રદક્ષસ્વરૂપમાંજ અલિન્નભાવે બની શકે તેટલો નિવાસ કરવો જોઈએ.

કનક, (સુવર્ણથી માંડીને પોતાના શરીરાદિને ઉપકારક

ગણાતા સર્વ પદાર્થો,) કાંતા (રૂપગુણાદિર્થા વહાલી લાગતી સ્ત્રી) અને કીર્તિ (યશ-માન-પ્રતિષ્ઠા) એ ત્રણમાં પુરુષને અનાદિકાલનો ઘાટો રાગ છે. એ ઘાટો રાગ વા તેની સૂક્ષ્મ-વાસના સુદૃઢ વિવેક, સુદૃઢ વિરાગ, પોતાના સદ્ગુરુનો અનુગ્રહ ને પરમાત્માનો અનુગ્રહ પ્રાપ્ત કર્યા વિના પુરુષના અંતઃકરણમાંથી નિઃશેષ દૂર થઈ શકતી નથી. એ સૂક્ષ્મ-વાસના દૂર કર્યા વિના પુરુષ કૃતાર્થ થઈ શકતો નથી.

“ નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમમ્ । દેર્વીં સર-
સ્વતીં ચૈવ તતો જયન્તુર્ણયેહ ” નો સામાન્ય અર્થ આવો થાય છે:-નારાયણને, અર્જુનને, શ્રીકૃષ્ણને તથા દેવી સર-સ્વતીને પ્રણામ કરીને પછી પ્રાદ્ધણે જયરૂપ મહાભારતની કથા વાંચવાનો પ્રારંભ કરવો. તે શ્લોકનો મુમુક્ષુને ઉપયોગી અર્થ આવો થાય છે:-પ્રાણિમાત્રના હૃદયમાં વિરાજતા પ્રદ્ધને, પ્રદ્ધોપદેષ્ટાઓમાં શ્રેષ્ઠ સદ્ગુરુને, જીવન્મુક્ત પુરુષને અને દિવ્યસ્વરૂપવાળી પ્રજ્ઞાદેવીને (ચિતિશક્તિને) ભાવપૂર્વક પ્રણામ કરીને પછી મુમુક્ષુએ દૈવીસંપત્તિવડે પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલી આસુરીસંપત્તિનો જય કરવામાટે સદાગ્રહ પૂર્વક પ્રયત્ન કરવો.

અવિદ્યાના અંશની વા સૂક્ષ્મતર અહંકારની સાથે પ્રત્યક્તાત્વના (અંતરાત્માના) એકપણાની દૃઢ બ્રાન્તિને વેદાંતશાસ્ત્રમાં અંથિ વા હૃદયઅંથિ વા ચિજ્જડની અંથિ કહેવામાં આવે છે. એ અંથિનો ભેદ કરવાથી અર્થાત્ પ્રત્યક્તાત્વરૂપ અંતરાત્માને અને સૂક્ષ્મતર અહંકારને પૃથક્ પૃથક્ અનુભવવા-

થી મનુષ્ય કૃતાર્થ થાય છે. જેમ ધૂળ, ધૂમાડો ને વાદળાં આકાશમાં રહ્યા છતાં પણ આકાશ તેનાથી સંબંધ પામતું નથી તેમ અહંકાર પોતાના કર્તાપણા તથા લોકતાપણા આદિ ધર્મોસહિત અંતરાત્મામાં રહ્યા છતાં અંતરાત્મા તેનાથી સંબંધવાળો થતો નથી એમ વિવેકીઓ જાણે છે. પોતાનો પ્રાપ્તવ્યવહાર શુદ્ધરીતે ચલાવવાથી, શાસ્ત્રોક્ત નિત્યનૈમિત્તિક કર્મ કર્તાપણાના અભિમાનનો ને આ લોકના ને પરલોકના ફલની ઇચ્છાનો પરિત્યાગ કરીને કરવાથી અને વિવેકાદિ ચાર સાધનો પ્રાપ્ત કરીને શ્રોત્રિય ને બ્રહ્મનિષ્ઠ પુરુષની પાસેથી વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવાથી, શ્રવણ કરેલા તે વિષય-ને સુઠઠ કરવામાટે પવિત્ર અને એકાંત દેશમાં તેનું ભેદની બાધક ને અભેદની સાધક શાસ્ત્રાનુકૂલ યુક્તિઓવડે ચારંવાર શ્રદ્ધાપ્રીતિપૂર્વક ચિંતન કરવાથી અને પછી સચ્ચિદાનંદરૂપ બ્રહ્મનો વિચાર વા સચ્ચિદાનંદરૂપ બ્રહ્મનું ધ્યાન કર્યા કરવાથી અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મનો દઢ સાક્ષાત્કાર થઈ ચિજ્જડની ગ્રંથિનું ભેદન થઈ જાય છે. પુનઃ એ ભેદાઈ ગયેલી ચિજ્જડની ગ્રંથિનો ઉદય થતો નથી, ને તે પુરુષ કૃતાર્થ થાય છે.

પ્રત્યક્તત્ત્વમાં એટલે અંતરાત્મામાં વ્યષ્ટિ-અવિદ્યા, પ્રાણ, અંતઃકરણ, ઇન્દ્રિયો ને સ્થૂલશરીરની જે પ્રતીતિ અજ્ઞાનકાલે ભ્રાંતિવડે થાય છે, અને બ્રહ્મમાં માયા વા અજ્ઞાન, પાંચ સૂક્ષ્મભૂતો, પાંચ સ્થૂલભૂતો ને વિવિધ ભૌતિક

પદાર્થોની ને વિવિધ પ્રાણીઓનાં શરીરોની અજ્ઞાનકાલે જ્ઞાંતિવડે જે પ્રતીતિ થાય છે તે જંને પ્રકારની પ્રતીતિઓ-નો પ્રતિજ્ઞોમપરિણામના ચિંતનરૂપ લયચિંતનવડે અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મમાં લય કરવાથી મુમુક્ષુ બ્રહ્મવિદ્ થઈ કૃતકૃત્ય થાય છે.

મુમુક્ષુએ વેદાદિ શાસ્ત્રમાં કહેલા યજ્ઞોનું સ્વરૂપ આવા પ્રકારનું સમજવું:-અગ્નિષ્ટોમ વા સોમયાગ એટલે જેના દેવ અગ્નિ છે એવી બાહ્યવેગવાળી વાણીનો અને જેના દેવ ચંદ્ર છે એવા બાહ્યવેગવાળા મનનો અંતરાત્મરૂપ પ્રજ્વલિત અગ્નિમાં હોમ કરવો,-બહિર્મુખ વાણીને અને બહિર્મુખ મનને અંતરાત્મામાં લીન કરવાં તે. અગ્નિ ને સોમ (ચંદ્ર) જેના દેવ છે એવા પશુનું યજ્ઞમાં હનન કરવું એવા અભિપ્રાયવાળી શ્રુતિનો ઉપર કહેલી રીતે અર્થ કરવો તે બુદ્ધિને રુચે એવો છે, પણ બકરાનું હનન કરવું એવો અર્થ વિવેકીની બુદ્ધિને રુચે એવો જણાતો નથી. અતિરાત્ર એટલે અમાસની મેઘલી રાત્રિના ઘાટા અંધકારમાં જેમ ઊંચુંનીચું ને નાનુંમોટું સમભાવને પામી અંધકારમય થઈ જાય છે તેમ અંતઃકરણની જે અવસ્થામાં સંસારના અનેક લેહો અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મમાં વિલીન થઈ સર્વ સમરૂપ એટલે બ્રહ્મ-સ્વરૂપ થઈ જાય છે તે અવસ્થાની પ્રાપ્તિ કરવી તે. સૌત્રા-મણિયાગ એટલે જેમ માલાના મણિઓ-પારા-સૂત્રમાં-સૂત્રના કે રેશમના દોરામાં-પરોવાઈને રહેલા હોય છે તેમ

પોતાના આત્મામાં, બાહ્યદષ્ટિએ પ્રતીત થતા સર્વ પ્રાણિ-
પદાર્થો પરોવાઈને રહેલા છે એવો અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો તે.
વાજપેયયાગ એટલે સર્વ ભોગ્ય પદાર્થોરૂપ જે અન્ન તેને
પેયરૂપ કરવું, અર્થાત્ સર્વ દૃશ્યનો પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં
ઉપસંહાર કરવો તે. શ્યેનયાગ એટલે સીંચાણો જેમ પક્ષીઓ-
નું ઊતાવળે હનન કરી નાંખી તેનું ભક્ષણ કરી જાય છે
તેમ આસુરીસંપત્તિનું શીઘ્ર હનન કરી તેનો આત્મામાં બાધ
કરી આત્મસ્વરૂપે રહેવું તે. ગોમેધ એટલે ગોને એટલે પાંચ
જ્ઞાનેન્દ્રિયોને તથા પાંચ કર્મેન્દ્રિયોને તેમના વિષયોસહિત
પ્રત્યક્તત્ત્વરૂપ અગ્નિમાં હોમી દેવી-તેમનો આત્મામાં બાધ
કરવો-તેમને આત્માથી પૃથક્ ન જોવી તે. અશ્વમેધ એટલે
અશ્વના જેવા ચપલ મનને હૃદયકમલરૂપ કુંડમાં રહેલા
આત્મરૂપ અગ્નિમાં હોમવું-તેને ગાળી નાંખવું-તેનો બાધ
કરવો તે. નરમેધ એટલે અહંકારનો તેના વિવર્તોપાદાન-
કારણરૂપ-આત્મસ્વરૂપભૂત-અગ્નિમાં હોમ કરવો-બાધ કરવો-
તે. રાજસૂયયજ્ઞ એટલે સ્થૂલશરીરના ને સૂક્ષ્મશરીરના સર્વ
અવયવોપર જ્ઞાનના તથા યોગના બલવડે પોતાનું અચલ
સ્વામિત્વ સ્થાપવું તે. ઔહસ્પતિસવ એટલે વાણીના પતિરૂપ
પ્રાણુથી અભિન્ન સગુણુગ્રહની સાથે શુદ્ધસત્ત્વગુણુની પ્રાપ્તિવડે
અભેદભાવે સ્થિતિ કરવી તે. વૈશ્વસ્તોમ એટલે સર્વવ્યાપક
પરમાત્મામાં તેમના સ્મરણુધ્યાનવડે અંતઃકરણુને સુસ્થિર
કરવું તે. વિશ્વજિત્યાગ અથવા સર્વમેધયાગ એટલે પોતાનું

માનેલું સ્થૂલસૂક્ષ્મ સર્વસ્વ પરમાત્માને વા તેમના પ્રતિનિધિ-
રૂપ શ્રોત્રિય તથા બ્રહ્મનિષ્ઠ સદ્ગુરુને, સદાચારી વિદ્વાન
બ્રાહ્મણોને ને તત્ત્વજ્ઞ સન્તોને યથાવિધિ અર્પણ કરી દેવું તે.

સુસુક્ષ્મરૂપ દ્વિજે પોતાનાં શાસ્ત્રોક્ત ષટ્કર્મો આવી રીતે
કરવાં જોઈએ:-પવિત્ર જલના સ્નાનવડે પોતાના સ્થૂલશરીરને
પવિત્ર કરવાઉપરાંત આત્મવિચારરૂપ શુદ્ધજલવડે પોતાની
ઈન્દ્રિયોના વ્યવહારની ને અંતઃકરણના વ્યવહારની શુદ્ધિ
કરવી જોઈએ. સંધ્યાવડે સર્વ પ્રાણીઓના પ્રાણરૂપ સૂર્યની
સાથે પોતાના પ્રાણને જોડી તેને પવિત્ર કરવાઉપરાંત પરમા-
ત્માની સાથે પોતાના જીવાત્માનો સંયોગ કરી પરમા-
ત્માના ભોક્ષશાસ્ત્રોક્ત શુભગુણોને પોતાના અંતઃકરણમાં
સુસ્થિર કરવા જોઈએ. જપની ક્રમપૂર્વક સૂક્ષ્મતા વધારી
પરમાત્માના સ્થૂલ, સૂક્ષ્મ, સૂક્ષ્મતર ને સૂક્ષ્મતમ સ્વરૂપમાં
પોતાના અંતઃકરણને જોડી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારપર્યંત પહોંચવું
જોઈએ. તેણે બ્રહ્મરૂપ અગ્નિમાં અનુકૂલ પ્રાણિપદાર્થપર પ્રકટ-
તા રાગરૂપ ને પ્રતિકૂલ પ્રાણિપદાર્થપર પ્રકટતા દ્વેષરૂપ
હ્રિવિષ્ણી આહુતિઓ સતત વા સવારસાંજ હોમવારૂપ હોમ
કરવો જોઈએ. તેણે શ્રદ્ધાપ્રીતિથી વેદના ઉપનિષદ્ભાગના વા
તેના જેવા અર્થનો ભોધ કરનારાં શાસ્ત્રોના અર્થસહિત અધ્યયન
કરવાઉપરાંત પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું વારંવાર ચિંતન
કરવારૂપ સ્વાધ્યાય કરવો જોઈએ. તેણે પોતાના ઇષ્ટદેવના
ને પોતાના સદ્ગુરુના યથાવિધિ પૂજનઉપરાંત બ્રહ્મમાં

પોતાના મનને પ્રીતિપૂર્વક એકાગ્ર કરવારૂપ દેવપૂજન કરવું જોઈએ. તેણે સર્વ પ્રાણીઓના પ્રાણને સંતોષ આપનારા વૈશ્વદેવઉપરાંત સઘળા દેવોનો જેમાં સમાવેશ થાય છે એવા બ્રહ્મમાં પોતાનાં બાહ્યકરણોનો ને અંતઃકરણનો જેવી રીતે ઘટે તેવી રીતે વિનિયોગ કરવો જોઈએ. તેણે પોતાના નિવાસસ્થાનપર આવેલા અતિથિનો મધુરવાણીથી, આસન-થી, જલથી ને અન્નાદિથી સત્કાર કરવાઉપરાંત શુભાશુભ પ્રારબ્ધકર્મના ઉદયથી પ્રાપ્ત થયેલા અર્થાત્ પરમેશ્વરે મોકલેલા સુખદુઃખરૂપ અતિથિનો સમભાવે પ્રસન્નતાપૂર્વક સત્કાર કરવો જોઈએ.

શ્રીાત-અગ્નિહોત્રવાળા અને સ્માર્ત-અગ્નિહોત્રવાળા (આવસથ્યવાળા) જેમ પવિત્ર અગ્નિમાં પ્રાતઃકાલે ને સાયં-કાલે હવિષ્નો હોમ કરે છે તેમ મુમુક્ષુએ અવ્યાકૃતાકાશમાં રહેલા સચ્ચિદાનંદસ્વભાવવાળા આત્મરૂપ અગ્નિમાં અંતઃ-કરણની વૃત્તિઓરૂપ હવિષ્નો હોમ નિરંતર આદરપૂર્વક કર્યા કરવો. “ યાવજ્જીવમગ્નિહોત્રં જુહુયાત્ ” (કૃતાર્થ થવા ઇચ્છનાર મનુષ્યે જીવતાંસુધી પવિત્ર અગ્નિમાં હોમ કરવો,) એમ શ્રુતિ કહે છે માટે મુમુક્ષુએ સુદૃઢ આત્માનુભવ થતાં-સુધી પૂર્વોક્ત હોમ પરમાદરથી કર્યા કરવો જોઈએ.

ધાર્મિક પવિત્ર ઉત્સવો અભ્યુદય ઇચ્છનારના તથા નિઃશ્રેયસ ઇચ્છનારના મનમાં ઉત્સાહ, કર્તવ્યનિષ્ઠા, ઇષ્ટ-દેવમાં પ્રેમ ને સંસારમાં વિરાગ વધારવામાટે છે. માત્ર

ઉત્તમપ્રકારનાં વસ્ત્રાભૂષણો ધારણ કરવામાટે કે સારાં સારાં ભોજનો ખાવામાટે નથી. જેઓ ઉત્સવોનો હેતુ સમજ્યા વિના ઉત્સવો ઉઝવે છે તેઓ ઉત્સવોનો મેળવવાયોગ્ય શુભ લાભ મેળવી શકતા નથી, ને સમયનો ને દ્રવ્યનો દુરુપયોગ કરી પોતાના મનની સ્થૂણતા વધારે છે.

દેવપૂજન પણ પોતાના ઇષ્ટદેવમાં વિશુદ્ધપ્રીતિ વધારવામાટે ને તેમનો અનુગ્રહ સંપાદન કરવામાટે છે. દેવપૂજનવડે પૂજકે પોતાના જીવભાવને ઉત્તરોત્તર શિથિલ કરી પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા શિવભાવનો આવિર્ભાવ કરવાનો છે. બાલકો જેમ પોતાની પાસેનાં રમકડાંને પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ બેદરકારીથી રમાડે છે તેમ પોતાના ઇષ્ટદેવને શાસ્ત્રવિધિનો પરિત્યાગ કરી પોતાની ઇચ્છામાં આવે તેમ બેદરકારીથી રમાડવાના નથી. દેવપૂજન પવિત્ર ઉપચારોથી, પરમાદરથી ને શાસ્ત્રોક્તરીતે કરવું જોઈએ.

દેવપૂજનવેલા જે વાદ્યો વગાડવામાં આવે છે તે દેવપૂજકના ને દેવદર્શન કરનારના મનમાં દેવભાવની પ્રાપ્તિ ઉપજાવવામાટે, શૌર્ય ઉપજાવવામાટે ને સમયને માટે સંસારના રાગદ્વેષો ભૂલાવવામાટે છે. મુમુક્ષુરૂપ શ્રેષ્ઠ વાદ્યના નાદો સાંભળી પોતાનું દેહાભિમાન શિથિલ કરી પોતાના મનમાં રહેલી આસુરીસંપત્તિનું હનન કરવાના કામમાં ઉત્સાહી થાય છે.

મંત્રપુષ્પાંજલિવડે મુમુક્ષુ પોતાના વિસ્મૃત યથ ગયેલા બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિમાટે દેવની ભાવપૂર્વક પ્રાર્થના કરે છે, ને

પોતાની મનોવૃત્તિઓની પરંપરારૂપ ઉત્તમ પુખ્તો દેવના પવિત્ર ચરણકમલમાં અર્પણ કરે છે. બહારના બહુવિધ વૈભવના કરતાં બ્રહ્મસ્વરૂપ અનેકગુણ શ્રેષ્ઠ છે એમ સમજી મુમુક્ષુ પોતાના વિસ્મૃત થઈ ગયેલા બ્રહ્મભાવની પ્રાપ્તિમાટે દેવને મંત્રોવડે પ્રાર્થે છે.

યોગ્ય સાધનનું સેવન કર્યા વિના ઇચ્છિત સાધ્યની પ્રાપ્તિ થતી નથી એ નિયમાનુસાર યમાદિ યોગાંગોનું ઉત્તમ-પ્રકારે સેવન કર્યા વિના ચિત્તની વૃત્તિઓના નિરોધરૂપ યોગની પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે યોગની પ્રાપ્તિ કરવા ઇચ્છનારે યમાદિ યોગાંગોનું પ્રીતિપૂર્વક ઉત્તમપ્રકારે સેવન કરવું જોઈએ.

મનુષ્યને હિંસાદિ નિષિદ્ધકર્મોથી રોકનાર યમ કહેવાય છે. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, બ્રહ્મચર્ય ને અપરિગ્રહ એ યમના પાંચ પ્રકાર છે. અહિંસા હિંસાથી, સત્ય અસત્યથી, અસ્તેય સ્તેયથી, બ્રહ્મચર્ય અબ્રહ્મચર્યથી ને અપરિગ્રહ પરિગ્રહથી મનુષ્યને નિવૃત્ત કરે છે. મનમાં કોઈ પણ પ્રાણીનું અપ્રિય ચિંતવવું નહિ, કોઈ પ્રાણીને ઉદ્વેગ ઉપજાવનારાં વચ્ચનો કહેવાં નહિ, કોઈ પ્રાણીના ભણી કૂરદ્દષ્ટિથી જોવું નહિ, અને શરીરથી કોઈ પણ પ્રાણીને દુઃખ દેવું નહિ તે અહિંસા કહેવાય છે. એ અહિંસાના સેવનથી મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રહેલી અન્ય પ્રાણીઓનું અનિષ્ટ કરવાની વૃત્તિ નિવૃત્ત થઈ તેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થાય છે. જેવું જાણ્યું હોય

તેવું, અન્ય મનુષ્યને સમજાય એવી રીતે, પ્રયોજનવશાત્ અન્યનું અહિત ન થાય એવે પ્રકારે કહેવું તે સત્ય કહેવાય છે. સત્યભાષણ કરવાથી તે મનુષ્યના અંતઃકરણની અશુદ્ધિ દૂર થઈ તેનું અંતઃકરણ સત્યરૂપ બ્રહ્મને જાણવાના સામર્થ્યવાળું થાય છે. કોઈની કાંઈ પણ વસ્તુ તેમની અનુમતિ મેળવ્યા વિના ઉપયોગમાં લેવી નહિ, વા તે વસ્તુપર પોતાનું સ્વામિત્વ સ્થાપવું નહિ તે અસ્તેય કહેવાય છે. એ અસ્તેયના સેવનથી મનુષ્યને લૌકિક ને અલૌકિક ઉત્તમ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ અનાયાસે થવા લાગે છે. નેત્ર, વાણી ને હાથસહિત ઉપર્યેદ્રિયનો નિગ્રહ-શુકનું સંરક્ષણ-બ્રહ્મચર્ય કહેવાય છે. એ બ્રહ્મચર્યનું રક્ષણ કરવાથી-વીર્યનો બુદ્ધિપૂર્વક અવિહિત ઉત્સર્ગ નહિ કરવાથી-શરીર, ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણના સાત્ત્વિક સામર્થ્યની વૃદ્ધિ ને રક્ષણ થાય છે. મમતાપૂર્વક લૌકિક પદાર્થોનો સંગ્રહ ન કરવો તે અપરિગ્રહ કહેવાય છે. એ અપરિગ્રહને પરિપાક કરવાથી સર્વ પ્રાણિપદાર્થમાંથી ને અંતે દેહાદિમાંથી પણ મમતા છૂટવાથી અંતઃકરણમાં આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય છે.

શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય ને ઈશ્વરપ્રણિધાન આ પાંચ પ્રકારના નિયમ છે. અંતઃકરણને સકામકર્મથી નિવૃત્ત કરી નિષ્કામકર્મમાં જોડે છે માટે એ પાંચને નિયમ કહેવામાં આવે છે. સ્વૂલશરીરને પવિત્રજલાદિવડે શુદ્ધ કરવું તે બાહ્ય-શૌચ-બહારની પવિત્રતા-કહેવાય છે, ને સુખી પ્રાણીઓમાં

મૈત્રીની, દુઃખી પ્રાણીઓમાં કરુણાની, પુણ્યકર્મ કરનારાઓમાં પ્રસન્નતાની ને પાપકર્મ કરનારાઓમાં ઉપેક્ષાની ભાવના કરવી તે વા અંતઃકરણને રાગદ્વેષરૂપ મલથી રહિત કરવું તે આંતરશૌચ-અંતઃકરણની પવિત્રતા-કહેવાય છે. શૌચના પરિપાકથી પોતાના સ્થૂલશરીરમાં ને અન્ય પ્રાણીઓના શરીરમાં રહેલી પવિત્રપણાની બ્રાંતિ દૂર થાય છે. પોતાના સામર્થ્યપ્રમાણે વિહિત ઉદ્યોગ કરવાથી જે અન્ન-વસ્ત્રાદિ પ્રાપ્ત થાય તેમાં તૃપ્તિ માનવી-મારે માટે આ ઘણું છે એવી સમજ રાખવી-તે સંતોષ કહેવાય છે. સંતોષના સેવનથી અંતઃકરણના ઊંડાણમાં રહેલા સહજસુખનો મનુષ્યને અનુભવ થવા લાગે છે. શરીર, ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણની ચંચલતા દૂર કરી તેમને આત્મસ્વરૂપમાં જોડવાનો પ્રયત્ન કરવો તે તપ કહેવાય છે. તપનું વિવેકપૂર્વક અનુષ્ઠાન કરવાથી અંતઃકરણમાં રહેલા પાપસંસ્કારો નિવૃત્ત થાય છે, અને અંતઃકરણમાં આત્માને વિષે સ્થિર થવાનું સામર્થ્ય પ્રકટે છે. મોક્ષશાસ્ત્રોનું અર્થના ને તાત્પર્યના જ્ઞાનસાથે અધ્યયન કરવું તે વા પોતાના સદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલા મંત્રના જપસાથે બ્રહ્મનું ધ્યાન કરવું તે સ્વાધ્યાય કહેવાય છે. સ્વાધ્યાયના પરિપાકથી બોધની વિશુદ્ધિ ને દૃઢતા થઇ પોતાના ઇષ્ટદેવનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. પોતે કરેલાં શાસ્ત્રોક્ત સર્વ શુભકર્મોનું ફલ પરમાત્માને અર્પણ કરવું તે ઈશ્વરપ્રણિધાન કહેવાય છે. ઈશ્વરપ્રણિધાનના અનુષ્ઠાનથી તે મનુષ્યના

મનની પરમાત્મામાં સ્થિરતા થાય છે.

શરીરના હાથપગાદિ અવયવોને પીડા ન થાય, શરીર સ્થિર રહે, ને મન પ્રસન્ન રહે એમ શરીરની સ્થિતિ રાખવી તે આસન કહેવાય છે. એ આસનો ઘણા પ્રકારનાં છે. તેમાંથી સિદ્ધાસન, પદ્માસન ને સ્વસ્તિકાસન એ ત્રણ આસનો પ્રાણાયામના અભ્યાસમાં ઉપકાર કરનારાં ગણાય છે. એ આસનના અભ્યાસથી શરીરમાંનો, ઇન્દ્રિયોમાંનો ને અંતઃકરણમાંનો ચંચલસ્વભાવવાળો રજેગુણ શિથિલ થાય છે.

પ્રાણાપાનની ગતિને યોગશાસ્ત્રોક્તરીતે રોકવી તે પ્રાણાયામ કહેવાય છે. બ્રહ્મધારણાદિનો અભ્યાસ કરવા ઇચ્છનાર મનુષ્યને અનુલોમવિલોમપ્રાણાયામ ને લક્ષિકા-પ્રાણાયામ ઉપકારક છે. પ્રાણાયામના અભ્યાસના પરિપાકથી અભ્યાસીને શરીરના આરોગ્યના લાભઉપરાંત અંતઃકરણમાં રહેલા પાપસંસ્કારોની નિવૃત્તિ થાય છે, ઇન્દ્રિયોના ને અંતઃકરણના બાહ્યવેગો શિથિલ થવા લાગે છે, અને બ્રહ્મધારણાનો અભ્યાસ કરવાની તેના અંતઃકરણમાં યોગ્યતા આવે છે.

પાંચ કર્મેન્દ્રિયોના ને પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયોના બાહ્યવેગોને હૃદયકાશભણી પાછા વાળી તે બંને પ્રકારની ઇન્દ્રિયોને અંતઃકરણને અનુસરનારી કરવી તે પ્રત્યાહાર કહેવાય છે. સૂર્યાદિનો જેવો પોતાનાં કિરણોની સાથે સંબંધ છે તેવો મનનો ને ઇન્દ્રિયોનો સંબંધ છે એવો નિર્ભય કરી બહિ-

મુખ ઈન્દ્રિયોને પ્રયત્નપૂર્વક મનને અનુસરનારી કરવી. પ્રત્યા-
હારના અભ્યાસના પરિપાકથી અભ્યાસીનું શરીર નીરોગ
રહેવા લાગે છે, ને તેનું અંતઃકરણ સ્થૂલતાથી ને ચંચલતાથી
રહિત થવા લાગવાથી તે પોતાના અંતઃકરણને બ્રહ્મમાં
સ્થિર કરવાનો અભ્યાસ કરવાની યોગ્યતાવાળો થાય છે.

અંતઃકરણને હૃદયમાં રહેલા બ્રહ્મમાં વા બ્રહ્મરંધ્રમાં
રહેલા બ્રહ્મમાં સ્થિર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો તે ધ્યાન
કહેવાય છે. ધ્યાનમાં ક્યારેક ક્યારેક લયનામનું (અંતઃ-
કરણની વૃત્તિ ધ્યેયનો ત્યાગ કરી અંતઃકરણના ઉપાદાન-
કારણરૂપ અજ્ઞાનમાં લીન થવા લાગે એ નામનું) ને વિશ્લેષ-
નામનું (અંતઃકરણની વૃત્તિ ધ્યેયના સ્વરૂપનો પરિત્યાગ કરી
અન્ય પદાર્થને આકારે થવા લાગે એ નામનું) વિધ્ન અક-
ચણ કરે છે. અભ્યાસીએ લયના ને વિશ્લેષના હેતુઓને
બાણી લઈ લયને તથા વિશ્લેષને શાસ્ત્રોક્ત ઉપાયથી નિવૃત્ત
કરવા. ધ્યાનનો ઉત્તમપ્રકારે અભ્યાસ કરવાથી અભ્યાસી-
ના અંતઃકરણની સ્થૂલતા ને ચંચલતા ન્યૂન થવા લાગવાથી
ને તેની એકાગ્રતા વધવા લાગવાથી અભ્યાસીના અંતઃકરણને
આત્માનંદનું કાંઈક અંશે ભાન થવા લાગે છે.

અભ્યાસીનું અંતઃકરણ વિશેષ સમય ધ્યેયાકર રહેવા
લાગે તે ધ્યાન કહેવાય છે. ધ્યાનાભ્યાસથી અંતઃકરણની
સૂક્ષ્મતામાં ને સ્થિરતામાં વધારો થવાથી અભ્યાસીના
અંતઃકરણમાં આત્માનંદનો વધારો અનુભવ થવા લાગે છે.

ધ્યાનાભ્યાસના પરિપાકથી ધ્યાનાભ્યાસીના અંતઃકરણ-
ને સમાધિનો લાભ થાય છે. સમાધિકાલે ધ્યાતા ને
ધ્યાન એ બે ત્રિપુટીના અંશે શિથિલ થઈ જાય છે, ને
દ્યેયાકારવૃત્તિઓનો પ્રવાહ ચાલ્યા કરે છે, એટલે તે કાલે
દ્યેયનીજ વિશેષ સ્ફૂર્તિ હોય છે.

યોગનાં ઉપર જણાવેલાં આઠ અંગોનો પરિપાક કરવા-
થી સમાધિના પરિપાકરૂપ સંયમમાં તે યોગીનું અંતઃકરણ
પ્રવેશ કરી શકે છે. આત્મસંયમના અભ્યાસથી યોગીનું
અંતઃકરણ આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર કરવાની વિશેષ યોગ્યતા-
વાળું થાય છે. એ અભ્યાસના પરિપાકથી યોગીનું અંતઃ-
કરણ સંપ્રજ્ઞાતયોગની પ્રાપ્તિ કરી શકે છે. સંપ્રજ્ઞાતયોગની
પ્રાપ્તિ થવાથી એ યોગીના અવિદ્યાદિ પાંચ કલેશોની નિવૃત્તિ
થઈ તેને આત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આત્માના
સાક્ષાત્કારથી તે યોગી પુનરાવૃત્તિરહિત મોક્ષને પામે છે.
મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવી એજ મનુષ્યજન્મનું અંતિમ લક્ષ્ય
છે એમ વિવેકી પુરુષો માને છે.

સંપ્રજ્ઞાતયોગનો અભ્યાસ ચાલુ રહેવાથી તે યોગીના
ચિત્તમાં રહેલો સત્ત્વગુણ વિશેષ બલવાન થાય છે. અતઃ-
કરણની આત્માકારવૃત્તિઓનો પ્રવાહ ચાલુ રહેવાથી અંતઃ-
કરણ પરવૈરાગ્યવાળું થઈ અતઃકરણની આત્માકારવૃત્તિઓ
પણ નહિજેવી થઈ જઈ અંતઃકરણ તે વૃત્તિઓના સંસ્કાર-
વાળું રહે છે. અંતઃકરણની એ અવસ્થા અસંપ્રજ્ઞાતયોગ વા

અંતઃકરણની સંસ્કારશેષાવસ્થા કહેવાય છે. આવી સ્થિતિવાળા યોગી જીવનમુક્ત કહેવાય છે.

અંતઃકરણની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવાથી ત્વંપદના લક્ષ્યાર્થ-નું એટલે આત્માનું પ્રકૃતિથી ને તેનાં અંતઃકરણાદિરૂપ કાર્યોથી અસંગપાણું, સૂક્ષ્મપાણું, અપરિણામીપાણું ને ચિદ્રૂપપાણું સમજાય છે. એ ત્વંપદના લક્ષ્યાર્થરૂપ આત્માનો તત્પદના લક્ષ્યાર્થની સાથે એટલે પરમાત્માની સાથે સંશયવિપર્યયરહિત અસેદાનુભવ થાય એટલે બ્રહ્મરૂપ થયેલા તે જ્ઞાની અજ્ઞાનનો ને તેના કાર્યરૂપ શોકમોહનો પાર પામી કૃતાર્થ થાય છે.

વેદાંતશાસ્ત્રનું વિધિવત્ શ્રવણ કરવાનો અધિકાર જિજ્ઞાસુના અંતઃકરણમાં તીવ્ર મુમુક્ષુતા ઉપજ્યા વિના આવતો નથી. એ તીવ્રમુમુક્ષુતા શમદમાદિ છ સાધનોની પ્રાપ્તિવિના મનુષ્યના અંતઃકરણમાં ઉપજતી નથી. શમ, દમ, શ્રદ્ધા, સમાધાન, ઉપરતિ ને તિતિક્ષ્ણ એ તીવ્રમુમુક્ષુતા મેળવવાનાં સાધનોનાં નામો છે. અંતઃકરણને વિષયોમાં ભટકતું અટકાવવાનું સામર્થ્ય તે શમ, ઈન્દ્રિયોને પોતપોતાના વિષયમાં દોડતી અટકાવવાનું બલ તે દમ, પોતાના સદ્ગુરુના ને વેદાંતશાસ્ત્રના ઉપદેશમાં સત્યતાનો દૃઢ નિશ્ચય તે શ્રદ્ધા, અનુકૂલ વા પ્રતિકૂલ પ્રસંગની પ્રાપ્તિ થતાં મનમાં જે રાગનો વા દ્વેષનો વેગ પ્રકટે તેને શાસ્ત્રવચનોથી ને સુયુક્તિઓથી શમાવી દેવાનું બલ તે સમાધાન, સકામકર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરવાનો અભાવ વા મનને પ્રસન્ન રાખવાનું સામર્થ્ય તે

ઉપરતિ, ને સ્વપ્રારબ્ધકર્મવશાત્ પ્રાપ્ત થતાં સુખદુઃખ, ક્ષુધા-
તૃષ્ણા, શીતતાપ ને માનાપમાનને સમ ગણી તેની ઉપેક્ષા
કરવાનું વા સહન કરવાનું સામર્થ્ય તે તિતિક્ષા કહેવાય છે.
તે છ સાધનોની પ્રાપ્તિ વિમલવિરાગને પ્રાપ્ત કરવાથી થાય
છે. અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મથી લિન્ન સર્વ જડ પ્રાણિ-
પદાર્થમાં સત્યપણાની, રમણીયપણાની ને સુખદપણાની બ્રાંતિ
નિવૃત્ત થવાથી સર્વ પ્રાણિપદાર્થમાં ઉદાસીનતા પ્રકટે, અર્થાત્
કોઇપણ પ્રાણિપદાર્થમાં ઘાટો રાગ ન રહે તે વિમલ વિરાગ
કહેવાય છે. જેમ એક સ્થલનો પરિત્યાગ કર્યા વિના મનુષ્યને
બીજા સ્થલની પ્રાપ્તિ થતી નથી તેમ દેહાદિમાંથી ને અનુકૂલ
માનેલા પ્રાણિપદાર્થમાંથી ઘાટી પ્રીતિ દૂર કર્યા વિના
પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થઈ શકતો નથી. એ
વિમલવિરાગની પ્રાપ્તિ નિત્યાનિત્ય વસ્તુના પૃથક્કરણરૂપ
વિવેકની પ્રાપ્તિવિના થઈ શકતી નથી. શુદ્ધચેતનરૂપ
બ્રહ્મ વા આત્મા સત્ય એટલે ત્રણે કાલમાં એકસ્વરૂપે
રહેનાર વા નિત્ય છે, અને તેનાથી લિન્ન સર્વ જડ
પદાર્થ અનિત્ય એટલે ભૂત, વર્તમાન કે ભવિષ્ય એ ત્રણ
કાલમાંના માત્ર કોઇ એક કાલે પ્રતીત થનાર છે આવી
પાકી સમજ તે વિવેક કહેવાય છે. વિવેકવડે નિત્ય-
વસ્તુનું ને અનિત્યવસ્તુનું સ્વરૂપ સમજાય છે. નિત્યાનિત્ય
વસ્તુનો વિવેક થવાથી સર્વ જડ વસ્તુ અનિત્ય સમજાય છે,
તેથી અનિત્ય વસ્તુઓમાં રહેલી ઘાટી પ્રીતિ નિવૃત્ત થાય

છે. જડ વસ્તુઓના અનિત્યપણાદિરૂપ દોષના દર્શનથી જડ વસ્તુઓમાં રહેલો રાગ શાંત થાય તે સ્વાભાવિક છે. એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવાથી તેના અંતઃકરણમાં કોઈ પણ વિષયનો વ્યક્ત-વ્યક્ત રાગ રહેતો નથી, ને તેનાથી પરમાર્થમાં આગળ વધાય છે.

વિવેક, વિરાગ, શમાદિ છ સંપત્તિ (સાધન) ને તીવ્ર-મુમુક્ષુતા એ ચાર સાધનો જેણે પ્રાપ્ત કર્યા છે એવા મનુષ્યનું અંતઃકરણ ઘણે અંશે શુદ્ધ ને સ્થિર થવાથી તે મનુષ્ય વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણ કરવાની યોગ્યતાવાળો ગણાય છે. એવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કર્યા પછી કોઈ શ્રોત્રિય (વેદાંતશાસ્ત્રને ઉચ્ચાર, અર્થ ને તાત્પર્યથી જાણનારા તથા સુચુક્તિઓવડે બ્રહ્મોપદેશ કરવાના સામર્થ્યવાળા) ને બ્રહ્મનિષ્ઠ (બ્રહ્મના દૃઢ સાક્ષાત્કારવડે જેમનું અંતઃકરણ બ્રહ્મમાં અલેદલાવે વિરામ પામેલું છે એવા) પુરુષની પાસેથી શ્રદ્ધા, પ્રીતિ ને એકાગ્રતાથી વેદાંતશાસ્ત્રને સાંભળવું તે શ્રવણ કહેવાય છે. આવા શ્રવણવડે તે શ્રવણ કરનાર શ્રોતાને વેદાંતશાસ્ત્ર સાક્ષાત્ કે પરંપરાવડે એકજ અદ્વિતીય બ્રહ્મનું પ્રતિપાદન કરે છે એમ સમજાય છે, પછી તેને વેદાંતશાસ્ત્ર દ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરતું હશે કે અદ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરતું હશે એવો લેશ પણ સંદેહ રહેતો નથી.

મનુષ્યને કોઈ પણ વિષય જ્યારે સ્પષ્ટ સમજાય છે ત્યારે તેમાં તે મનુષ્યને લેશ પણ સંદેહ રહેતો નથી એ ન્યાયે વેદાંતશાસ્ત્રનું વિધિવત્ શ્રવણ કરનારને વેદાંતશાસ્ત્ર

અદ્વૈત બ્રહ્મનુંજ પ્રતિષ્ઠાન કરે છે એમાં લેશ પણ સંદેહ રહેતો નથી. વેદાંતશાસ્ત્રે (બ્રહ્મનું ને તેની પ્રાપ્તિનાં સાધનોનું નિરૂપણ કરનારાં ઉપનિષદાદિ શાસ્ત્રોએ) તથા પોતાના આચાર્યે (બ્રહ્મનો ઉપદેશ કરનારા પોતાના સદ્ગુરુએ) ઉપદેશ કરેલા એક, અદ્વિતીય ને પરિપૂર્ણ બ્રહ્મનું ભેદની (દ્વૈતની) બાધક (ભેદનું મિથ્યાપણું દઢ કરાવનારી) અને અભેદની સાધક (અભેદનુંજ વાસ્તવિકપણું નક્કી કરનારી) યુક્તિઓવડે એકાંત ને પવિત્ર સ્થાનમાં સ્વસ્થપણે બેસી પરમાહરથી ચિંતન કર્યા કરવું તે મનન કહેવાય છે. બ્રહ્મનું મનન કર્યા વિના સર્વ શાસ્ત્રવચનોનો ને પૃથિવીપરના સર્વ મતોઓનો અદ્વિતીય બ્રહ્મમાં સમન્વય કરી શકાતો નથી, અને જગત્તું, જીવનું, ઈશ્વરનું, આત્માનું, બ્રહ્મનું, મોક્ષનું ને મોક્ષનાં સાધનોનું સ્વરૂપ પૂરતી રીતે સમજવામાં આવતું નથી, માટે મુમુક્ષુએ ઉપર જણાવેલી રીતે બ્રહ્મસ્વરૂપનું અવશ્ય મનન કરવું. ઉપર જણાવેલા મનનનો પરિપાક થવાથી તે મોક્ષસાધકને અખંડૈકરસ, એક, અદ્વૈત ને સચ્ચિદાનંદ-ધનસ્વભાવવાળા બ્રહ્મનું સ્વરૂપ સંશયરહિત સ્પષ્ટપણે સમજાય છે, અર્થાત્ તે મોક્ષસાધકને બ્રહ્મનું દઢપરોક્ષજ્ઞાન થાય છે. મોક્ષસાધકને બ્રહ્મનું દઢપરોક્ષજ્ઞાન થયા પછી તેણે પવિત્ર, મનોહર, ઉપદ્રવ કરનારાં જંતુઓથી ને પ્રાણીઓથી રહિત અને નિર્જન સ્થાનમાં પોતાના પવિત્ર, કોમલ ને સ્થિર આસનપર બેસી, બ્રહ્મના સદ્ગુરૂપદિષ્ટ સ્વરૂપનો વિચાર

કરવો, અથવા બ્રહ્મના સદ્ગુરુપદિષ્ટ સ્વરૂપનું ધ્યાન અતત વા વધારેમાં વધારે જેટલો સમય મળે તેટલો સમય વચ્ચે બીજી પ્રવૃત્તિ ન કરતાં શ્રદ્ધાપ્રીતિથી કરવું. બ્રહ્મના સ્વરૂપનો વિચાર કરવો, અથવા બ્રહ્મના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું તે નિદિ-ધ્યાસન કહેવાય છે. દીર્ઘકાલ, નિરંતર, સત્કારપૂર્વક નિદિ-ધ્યાસનનું અનુષ્ઠાન ચાલુ રાખવાથી ને તે મોક્ષસાધકના ભૂત-પ્રતિબંધ ને વર્તમાનપ્રતિબંધ દૂર થવાથી તેને બ્રહ્મનું અપરોક્ષ-જ્ઞાન અર્થાત્ બ્રહ્મનો દઢસાક્ષાત્કાર થાય છે. બ્રહ્મનો દઢ-સાક્ષાત્કાર થયો એટલે પોતાના પરિપૂર્ણ, ત્રિવિધતાપથી રહિત ને પરમાનંદસ્વરૂપનો બ્રાંતિરહિત દઢ અનુભવ થયો. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાથી મનુષ્ય પોતાના મનુષ્યજન્મને સફલ કરી કૃતાર્થ થાય છે.

ઉપર જણાવેલા બ્રહ્મસાક્ષાત્કારને આત્યંતિકપ્રલય પણ કહેવામાં આવે છે. મહાપ્રલયમાં વા પ્રાકૃતપ્રલયમાં ભૌતિક પ્રાણિપદાર્થો અને પૃથિવી આદિ પાંચ ભૂતો માયામાં લય પામે છે, અને માયા બ્રહ્મનો આશ્રય કરીને રહે છે, પણ બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થવાથી અનુભવાતા આત્યંતિકપ્રલયમાં તો પાંચ સ્થૂલભૂતોના કાર્યરૂપ જડ પદાર્થો, પ્રાણીઓનાં સ્થૂલશરીરો, ચૌદ ભુવનો, પૃથિવી આદિ સ્થૂલભૂતો, સર્વપ્રાણીઓનાં સૂક્ષ્મશરીરો, પાંચ સૂક્ષ્મભૂતો, સર્વ પ્રાણીઓનાં કારણશરીરો ને અવિદ્યા-માયા-પ્રકૃતિ-એ સર્વ મિથ્યા જણાય છે, ને અખંડકરસ બ્રહ્મજ સદ્રૂપ જણાય છે. આ આત્યંતિકપ્રલય વિવેકી

મનુષ્યના ઉત્કટ પુરુષપ્રયત્નથીજ સિદ્ધ થાય છે.

તામસસ્વભાવવાળાં માણસો તામસદેવોને પ્રસન્ન કરી તેમનો અનુગ્રહ મેળવવા પ્રત્યક્ષ છાગાદિ મેઘ્ય પશુઓનાં અંગોનો પ્રત્યક્ષ અગ્નિમાં હોમ કરે છે, રાજસસ્વભાવવાળાં માણસો કોળા આદિ ક્ષેત્રોમાં ને તિલાદિ અન્નોમાં મેઘ્ય પશુઓના અવયવોની કલ્પના કરી તેનો પ્રત્યક્ષ અગ્નિમાં હોમ કરે છે, અને સાત્ત્વિકસ્વભાવવાળાં માણસો ઇન્દ્રિયોની ને મનની તામસી તથા રાજસી વૃત્તિઓને મેઘ્ય પશુઓ ધારી તેમનો હૃદયરૂપ વેદીપર સર્વદા પ્રજ્વલિત અગ્નિજેવા સચ્ચિદાનંદાદિસ્વભાવવાળા આત્મામાં હોમ કરે છે. મુમુક્ષુએ આવો એટલે ત્રીજા પ્રકારનો હોમ કરવો જોઈએ.

શુદ્ધસત્ત્વગુણરૂપ માયાસહિત ચેતન સગુણુગ્રહ વા ઈશ્વર કહેવાય છે. એ સગુણુગ્રહનું શ્રદ્ધાપ્રીતિપૂર્વક વિધિવત્ સતત સ્મરણુધ્યાન કર્યા કરવાથી તે સ્મરણુધ્યાનનો પરિપાક થયે તે સ્મરણુધ્યાન કરનારના પવિત્ર, સ્થિર ને સૂક્ષ્મ અંતઃકરણમાં ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, ઐશ્વર્ય, શ્રી ને યશાદિ શુદ્ધ-સત્ત્વગુણના ધર્મો ન્યૂનાધિક અંશે આવિર્ભાવ પામે છે. એ સગુણુગ્રહનું સ્મરણુધ્યાન કરનાર ઉપાસકની તે ઉપાસના કનિષ્ઠપ્રકારની હોય તો તે કનિષ્ઠ ઉપાસક ભુવલોકથી માંડીને તપોલોકસુધીના કોઈ એક ઉત્તમ લોકમાં પોતાના શરીરનું પતન થયા પછી જાય છે, અને ત્યાંનાં લૌકિકરીતે શ્રેષ્ઠ ગણાતાં સુખોનો અનુભવ કરે છે. સગુણુગ્રહની મધ્યમપ્રકારની

ઉપાસના કરનારો મધ્યમ ઉપાસક પોતાના શરીરનો પાત થયા પછી સત્યલોકમાં જાય છે, ને તેના રાગદ્વેષનો સંપૂર્ણ નાશ ન થયો હોય તો તે વર્તમાનકલ્પની સમાપ્તિપર્યંત ત્યાં રહી ત્યાંનાં સર્વોત્તમ દિવ્યસુખોનો અનુભવ કરે છે, ને પછી બીજા કલ્પના આરંભમાં તે ઉત્તમપ્રકારના મનુષ્યનો જન્મ ધારણ કરે છે; અને જો તેના રાગદ્વેષનો સંપૂર્ણ નાશ થઈ ગયો હોય છે તો તે મહાપ્રલયપર્યંત ત્યાં રહી ત્યાંનાં સર્વોત્તમ નિર્દોષ સુખોનો અનુભવ કરે છે, તથા નિર્વિકલ્પસમાધિવડે નિરતિશયસુખનું આસ્વાદન પણ કરે છે. પછી મહાપ્રલયકાલે જ્યારે સત્યલોકના અધિષ્ઠાતા બ્રહ્માને વિદેહકૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે ત્યારે તેમને પણ વિદેહકૈવલ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. જેમણે ઉત્તમપ્રકારે સગુણબ્રહ્મનું સ્મરણધ્યાન કર્યું હોય છે તેવા ઉત્તમ ઉપાસકને સગુણબ્રહ્મનો અહીંજ સાક્ષાત્કાર થઈ તેમના અનુબ્રહ્મવડે તેમને પ્રત્યગભિન્ન બ્રહ્મનું જ્ઞાન થાય છે, ને તે જ્ઞાનવડે તેઓ તે જન્મમાંજ સદ્યોમોક્ષને પામે છે, અર્થાત્ જીવતાં અને શરીરપાતપછી તેઓ નિર્ગુણબ્રહ્મરૂપે સ્થિતિ કરે છે.

વેદાંતશાસ્ત્રના વિધિપૂર્વક શ્રવણ, મનન ને નિદિધ્યાસન-વડે સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરનારા વા પ્રણવના ચિંતનવડે નિર્ગુણબ્રહ્મનું આરાધન કરી સચ્ચિદાનંદાદિ-સ્વભાવવાળા બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરનારા બ્રહ્મવિત્વા જીવન્મુક્ત થાય છે, અને શરીરના પાતપછી વિદેહમુક્ત થાય છે.

સ્થૂલાદિ ત્રણ શરીરોથી, અંતઃકરણની બ્રહ્મદાદિ ત્રણ

અવસ્થાઓથી ને સ્થૂલાદિ ત્રણ શરીરોના વિશ્વાદિ ત્રણ અભિ-
માની જીવોથી લિન્ન સચ્ચિદાનંદસ્વભાવવાળા અંતરાત્માથી
અલિન્ન બ્રહ્મનો નિદિધ્યાસનવડે દૃઢ સાક્ષાત્કાર થવાથી
જીવને દુઃખાનુભવમાં હેતુરૂપ થનારા વા દુઃખાનુભવ
કરાવનારા અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ ને અભિનિવેશ એ
નામના પાંચ કલેશો નિવૃત્ત થઈ જાય છે. જે વસ્તુ વાસ્ત-
વિકરીતે જે રૂપ નથી તેમાં તે મિથ્યાવસ્તુની ભ્રાંતિ થવી
તે અવિદ્યા કહેવાય છે. એ અવિદ્યાના બલથી જડ દેહાદિમાં
આત્મપણાની, દેહાદિ અનિત્યમાં નિત્યપણાની, સ્ત્રીપુત્રાદિ-
નાં અપવિત્ર શરીરોમાં પવિત્રપણાની ને દુઃખદ વિષયોમાં
તથા સ્ત્રીધનાદિ વિષયોનાં સાધનોમાં સુખદપણાની ભ્રાંતિ
આય છે. એ અવિદ્યાને વશ થવાથીજ જીવ જન્મમરણના
પ્રવાહમાં તણાયા કરે છે. અવિદ્યાના અંશની સાથે વા અંતઃ-
કરણની સાથે આત્માના એકપણાની ભ્રાંતિને અસ્મિતા વા
ચિજ્જડની ગ્રંથિ કહેવામાં આવે છે. એ અસ્મિતાનું વા
ચિજ્જડની ગ્રંથિનું જ્યાંસુધી જડચેતનના વિવેકરૂપ તીક્ષ્ણ-
ધારવાળા ખડ્ગથી છેદન કરાતું નથી ત્યાંસુધી જીવ જન્મ-
મરણની પરંપરાથી મોકળો થતો નથી. વિષયસુખમાં ને તેનાં
સ્ત્રીધનાદિ સાધનોમાં જે ઘાટી પ્રીતિ તે રાગ કહેવાય છે. એ
રાગ અંતઃકરણનો મહારોગ છે. એ મહારોગનું જ્યાંસુધી
વિમલવિરાગરૂપ અલૌકિક રસાયનના સેવનવડે શમન ન
કરાય ત્યાંસુધી જીવ શાશ્વતીશાંતિનો ને શાશ્વતસુખનો

અનુભવ શી રીતે કરી શકે? પ્રતિકૂલ જણાતા પ્રાણિ-
પદાર્થપર તેના દુઃખદપણાના સ્મરણપૂર્વક તેનું વેર વાળવા-
માટે મનુષ્યના અંતઃકરણમાં પરિતાપનો અનુભવ કરાવનારી
જે વૃત્તિ ઉપજે છે તે ક્રોધ વા દ્વેષ કહેવાય છે. એ
દ્વેષરૂપ ચિત્તના જીર્ણ મહારોગનું સર્વ પ્રાણીઓમાં એકજ
આત્મા રહ્યો છે, તેથી સર્વ પ્રાણીઓનાં શરીરો તે મારાંજ
શરીરો છે એવી સમજરૂપ હિરણ્યગર્ભની માત્રા ચાટ્યા વિના
શમન કરી શકાતું નથી, ને તેનું શમન કર્યા વિના જીવના
અંતઃકરણમાં શીતલતાનો અનુભવ થતો નથી. મરણનું અંતઃ-
કરણમાં રહેલું જે લય તે અભિનિવેશ કહેવાય છે. ખાલક,
જીવાન, વૃદ્ધ, અલણ, લણેલા, નિર્ધન ને ધનાઢ્ય એ સર્વને
એ અભિનિવેશ કંપાવે છે. એ અભિનિવેશરૂપ મહારાક્ષસને
આત્માના અમરપણાના નિશ્ચયરૂપ ગ્રહાશ્રવણે હણ્યા વિના
જીવને સ્વાનંદસામ્રાજ્યની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી. મોક્ષ-
સ્થુએ અવિદ્યાદિ પાંચે કલેશોને પોતાના સદ્ગુરુના ઉપદેશનું
શ્રદ્ધાપ્રીતિપૂર્વક અનુસરણ કરી હણી નાંખવા જોઈએ.

પ્રાણીઓનાં અંતઃકરણોમાં સત્ત્વ, રજસ્ ને તમસ્ એ
ત્રણ ગુણો રહેલા છે. સત્ત્વગુણ શ્વેત, નિર્મલ, હળવો,
પ્રાયશઃ સ્થિર રહેનારો, પ્રકાશમય ને અંતઃકરણમાં વૈરાગ્ય,
ક્ષમા, દયા, ઔદાર્ય, સંતોષ, શાંતિ, વિવેક, સ્થૂલસૂક્ષ્મપદાર્થ-
ના સ્વરૂપને સમજવાનું સામર્થ્ય ને સુખાનુભવ એ શુભધર્મો
ઉપજાવનાર છે. આ સત્ત્વગુણ જ્યારે રજોગુણના ધર્મોથી

પરાભવં પામી મલિન થતો નથી ત્યારે તે શુદ્ધસત્ત્વગુણ કહેવાય છે. મુમુક્ષુએ પોતાના અંતઃકરણમાં એ શુદ્ધસત્ત્વગુણને બલવાન કરવા આદરપૂર્વક સતત પ્રયત્નશીલ રહેવું જોઈએ.

પ્રાણીઓનાં અંતઃકરણોમાં રહેલો રજેગુણ રાતો, ચંચલ, કાંઈક ભારે, કાંઈક મલિનતાવાળો, અદ્વપ્રકાશવાળો અને અંતઃકરણમાં લોભ, રાગ, ક્રોધ, કૂરતા, કૃપણતા, અતૃપ્તિ, વ્યાકુલતા, અસહનશીલતા ને ઊતાવળાપણું એ આદિ દોષો ઉપજાવનાર છે. મુમુક્ષુએ પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા એ રજેગુણને વિવેકવિરાગાદિ સત્ત્વગુણના ધર્મોને બલવાન કરવાવડે તથા પરમાત્માની સ્તુતિ, તેમનું સ્મરણ ને તેમનું ધ્યાન એ શુભપ્રયત્નવડે પોતાના અંતઃકરણમાંથી દૂર કરવો જોઈએ, અર્થાત્ તે કામ ન કરી શકે એવી સ્થિતિમાં તેને મૂકી દેવો જોઈએ.

પ્રાણીઓનાં અંતઃકરણોમાં રહેલો તમોગુણ કાળા રંગનો, સત્ત્વગુણના ને રજેગુણના કરતાં ભારે, સત્ત્વગુણના તથા રજેગુણના પ્રકાશાદિ ને પ્રવૃત્તિઆદિ ધર્મોને કામ કરતા અટકાવનાર અને આલસ્ય, પ્રમાદ, દીર્ઘસૂત્રતા, અવ્યવસ્થા, જડતા, તંદ્રા, નિદ્રા, મૂઢતા, ચિંતા ને ભય એ આદિ દોષો ઉપજાવનાર છે. મુમુક્ષુએ શાસ્ત્રોક્ત તથા પોતાના સદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરી હોય તે પ્રવૃત્તિવડે પોતાના અંતઃકરણમાં રહેલા તમોગુણને બલહીન કરી નાંખવો જોઈએ. આસનાબ્યાસ, કપાલભાતિનો ને પ્રાણાયામનો અભ્યાસ, મિતાહાર ને

કીર્તનભક્તિ મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રહેલા તમોગુણને બલ-
હીન કરવામાં ઉપયોગી ગણાય છે.

જીવભાવમાંથી પ્રજ્ઞભાવને પામી પ્રજ્ઞરૂપે સ્થિતિ
કરવામાટે જ્ઞાનની સાત ભૂમિકાઓ વા અવસ્થાઓ છે. એ
ભૂમિકા શુદ્ધચેતનરૂપ આત્માની કે કેવલ જડરૂપ અંતઃકરણ-
ની નથી, પણ અંતઃકરણના ને ચેતનના મિશ્રભાવજેવા
જણાતા ચિદ્દાભાસની એટલે જીવાત્માની છે. શુભેચ્છા એ
પ્રજ્ઞજ્ઞાનની પહેલી ભૂમિકા છે. તે ભૂમિકાને પામેલા પુણ્ય-
વાન મનુષ્યને જણાય છે કે “ હું મૂઠ થઈને શું પડયો
છું, શાસ્ત્રને પ્રજ્ઞને પુરુષોના સમાગમવડે હું દુઃખરહિત
સુખમય સ્થિતિ કેવાં સાધનોથી પામું તે બાજુ, ને તે સાધનો-
નું યથાવિધિ અનુષ્ઠાન કરું, મારું જીવન વાયુના કે
જલના પ્રવાહની પેઠે ઊતાવળું ચાડ્યું બંધ છે, ને પ્રાણિ-
માત્રનો નાશ કરવા તેમની પછવાડે ગુપ્તરીતે ક્રિયા કરતો
કાલ વણુઓલાઓ સમીપ આવતો બંધ છે, માટે મારે
આગસુ થઈને પડયા ન રહેતાં મારું હિત કરનારાં સાધનો
બાણી તેનું આદરપૂર્વક સેવન કરવું જોઈએ. સંસારરૂપી ઊંડા
ને અંધારા કૂવામાં મારે આમ ને આમ પડયા રહેવું ઉચિત
નથી. ચાલ, હવે હું શીઘ્ર કોઈ શ્રોત્રિય, પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ ને પરમ-
કારુણિક પુરુષને શરણે જાઉં.” આવો વિચાર કરી વિવેક,
વૈરાગ્ય, શમાદિ છ સંપત્તિ ને મુમુક્ષુતા એ સાધનોમાં જે
ન્યૂનતા હોય તે દૂર કરી તે કોઈ શ્રોત્રિય, પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ ને

પરમહયાલુ પુરુષની સમીપ બચ છે, અને વિનયપૂર્વક તેમની સ્તુતિ કરી તે તેમનું વિધિવત્ શરણુ ગ્રહણ કરી તેમને બહુ બચબરેલા સંસારસમુદ્રથી તારનારો ઉપદેશ આપવાની પરમાદરથી દીનભાવે પ્રાર્થના કરે છે. તે મહાપુરુષ તેના અંતઃકરણમાં રહેલા સંસ્કારોનો, અંતઃકરણના બંધારણનો, શરીરસ્થિતિનો ને તેની વ્યાવહારિક સ્થિતિનો વિચાર કરી તેને આવી રીતે ઉપદેશ કરે છે:—“જીવ, જગત્ ને ઈશ્વર આ ત્રણ વસ્તુતાએ સચ્ચિદાનંદધન પ્રદાન છે; અર્થાત્ તમે પોતે તમારા ત્રણ શરીરથી પર રહેલા પ્રદાન છો, ને સર્વ જીવો પણ પ્રદાન છે; પ્રતીત થતું આ નામરૂપાત્મક જગત્ માયામય છે, વાસ્તવિક નથી, અર્થાત્ તે પણ વસ્તુતાએ સચ્ચિદાનંદરૂપ પ્રદાન છે; અને સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, વ્યાપક ને સ્વતંત્ર એવા શુભગુણોવાળા ઈશ્વર પણ પ્રદાનસ્વરૂપજ છે. અહીં પ્રદાનથી ભિન્ન કંઈ પણ વાસ્તવિક વસ્તુ નથી. તે પ્રદાન એક ને અદ્વિતીય છે. એ એક ને અદ્વિતીય પ્રદાન તમે એકાંતમાં આદરપૂર્વક સતત વિચાર કરો. એ વિચાર જ્યાંસુધી મેં તમને જણાવેલો સિદ્ધાંત તમને સ્પષ્ટ સમજાય ત્યાંસુધી કરો.” પછી તે પોતાના સદ્ગુરુના ઉપદેશનો પવિત્ર ને એકાંત દેશમાં બેસી સ્વસ્થમને આદરપૂર્વક વિચાર કરવા લાગે આ તેની વિચારણાનામની પ્રદાનજ્ઞાનની ખીજ ભૂમિકા છે. તે ભૂમિકામાં પ્રવેશેલો મુમુક્ષુ આમ વિચારે છે:—“વ્યવહારમાં ઈશ્વરજીવનો, જીવજીવનો, જીવજડનો, ઈશ્વરજડનો

ને જડજડનો જે લેહ જણાય છે તે લેહ ઉપાધિવડે પ્રતીત થતો હોવાથી મિથ્યા છે, આકાશના ઘટાદિ ઉપાધિવડે જણાતા લેહની પેઠે. જેમ એકજ મહાકાશ મઠ, ઘટ ને ઘોટાની ઉપાધિથી ભિન્નભિન્નરૂપે જણાય છે, છતાં તે મહાકાશ-દિ મહાકાશથી ભિન્ન થઈ જતાં નથી, પણ મહાકાશરૂપજ રહે છે, તેમ એકજ શુદ્ધચેતનરૂપ બ્રહ્મ માયા, અવિદ્યાનો અંશ, પાંચ ભૂતો ને ભૌતિકપદાર્થરૂપ ઉપાધિથી લેહ પામ્યા-જેવું પ્રતીત થાય છે, પરંતુ તે વસ્તુતાએ લેહ પામ્યું નથીજ. ઈશ્વરજીવનો લેહ મિથ્યા છે, માયારૂપ ઉપાધિએ ને અવિદ્યાના અંશરૂપ ઉપાધિએ કરેલો હોવાથી, જે જે લેહ ઉપાધિએ કરેલો હોય છે તે તે લેહ મિથ્યા હોય છે, જેમ સ્વપ્નમાં ને મનોરાજ્યમાં પ્રતીત થતો ઈશ્વરજીવનો લેહ. જીવજીવનો લેહ મિથ્યા છે, અવિદ્યાના અંશોરૂપ ઉપાધિએ કરેલો હોવાથી, જે જે લેહ ઉપાધિવડે પ્રતીત થતો હોય છે તે તે લેહ મિથ્યા હોય છે, જેમ સ્વપ્નમાં ને મનોરાજ્યમાં પ્રતીત થતો જીવજીવનો લેહ. જીવજડનો લેહ મિથ્યા છે, અવિદ્યાના સામાસ અંશરૂપ ઉપાધિએ ને નામરૂપ નિરાભાસ ઉપાધિએ કરેલો હોવાથી, જે જે લેહ ઉપાધિએ પ્રતીત કરાવ્યો હોય છે તે તે લેહ મિથ્યા હોય છે, જેમ સ્વપ્નમાં ને મનોરાજ્યમાં પ્રતીત થતો જીવજડનો લેહ. ઈશ્વરજડનો લેહ મિથ્યા છે, માયારૂપ સામાસ ઉપાધિએ ને નામરૂપ નિરાભાસ ઉપાધિ-એ પ્રતીત કરાવેલો હોવાથી, જે જે લેહ ઉપાધિએ પ્રતીત

કરાવ્યો હોય છે તે તે લેહ મિથ્યા હોય છે, જેમ સ્વપ્નમાં ને મનોરાજ્યમાં પ્રતીત થતો ઇન્દ્રિયનો ને જડનો લેહ. જડજડનો લેહ પણ મિથ્યા છે, નામરૂપ નિરાભાસ ઉપાધિએ પ્રતીત કરાવેલો હોવાથી, જે જે લેહ ઉપાધિએ પ્રતીત કરાવ્યો હોય છે તે તે લેહ મિથ્યા હોય છે, જેમ સ્વપ્નમાં ને મનોરાજ્યમાં પ્રતીત થતો જડજડનો લેહ. લેહનું જ્ઞાન કોઈ પણ પ્રકારના મનોવિકારવડે મનુષ્યના અંતઃકરણને દુઃખનો અનુભવ કરાવે છે, માટે મારે બ્રહ્મથી અભિન્ન આત્મસ્વરૂપના દૃઢ સાક્ષાત્કારવડે એ લેહજ્ઞાનની પૂર્ણ નિવૃત્તિ કરવી જોઈએ. અખંડ, એકરસ, એક, અદ્વિતીય ને પરિપૂર્ણ બ્રહ્મસ્વરૂપમાં કોઈપણ પ્રકારનો વાસ્તવિક લેહ કદીપણ સંભવતો નથી. “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म” (બ્રહ્મ એકજ અદ્વિતીય છે,) ને “नेह नानाऽस्ति किंचन” (આ બ્રહ્મમાં કાંઈ પણ લેહ નથી,) એ શ્રુતિઓ તથા “वासुदेवः सर्वमिति” (પ્રતીત થતું આ સર્વ જગત્ વસ્તુતાએ સર્વમાં સ્થિતિ કરીને રહેલા બ્રહ્મરૂપ છે,) એ ગીતારૂપ સ્મૃતિ તથા મારા પૂજ્યચરણ સદ્ગુરુશ્રીનાં ‘તું ને આ સર્વ જગત્ વસ્તુતાએ બ્રહ્મસ્વરૂપજ છે, વસ્તુતાએ તું ને જગત્ બ્રહ્મથી ભિન્ન નથી,’ એવાં વચનો લેહશૂન્ય અદ્વૈતબ્રહ્મનોજ યોધ કરે છે. હવે મારે મારા હૃદયમાંથી લેહજ્ઞાન ને લેહજ્ઞાનની વાસના અલેહના દૃઢનિશ્ચયવડે દૂર કરી દેવી જોઈએ.

સંભતીય, વિભતીય ને સ્વગત એવા ત્રણ પ્રકારના

પરિચ્છેદ વા લેદ પણ અપરિચિન્ન ને નિરવયવ પ્રદ્ધમાં સંભવતા નથી. જેમ આંખાનો પીપળા આદિ વૃક્ષોથી લેદ છે તેમ પોતાની જાતિવાળા અન્ય પ્રદ્ધનો અભાવ હોવાથી પ્રદ્ધમાં સંજાતીય એટલે જાતિવડે થનારો લેદ સંભવી શકતો નથી, જેમ આંખાનો પોતાની જાતિનાં વૃક્ષોથી લિન્ન વસ્તુરૂપ પાષાણાદિથી લેદ છે તેમ પ્રદ્ધથી લિન્ન જાતિવાળી કોઈ પણ વસ્તુનો સદ્ભાવ ન હોવાથી પ્રદ્ધમાં વિજાતીય એટલે બીજી વિપરીત જાતિથી થનારો લેદ નથી, માયા ને માયાનાં ભૂતભૌતિકરૂપ કાર્યો પ્રદ્ધથી લિન્ન જાતિવાળાં છતાં પણ તેઓ કલ્પિત હોવાથી પ્રદ્ધમાં વિજાતીયલેદ ઉપજવી શકે નહિ, અને પ્રદ્ધમાં સ્વગતલેદ પણ સંભવતો નથી, કેમકે પ્રદ્ધ નિરવયવ છે, સાવયવ નથી. આંખાનો પોતાના અવયવરૂપ શાખા, ઉપશાખા, પત્ર, પુષ્પ ને ફૂલથી લેદ સંભવી શકે, પણ પ્રદ્ધ જે સર્વદા અવયવથી રહિત છે તેમાં સ્વગતલેદ શી રીતે સંભવી શકે? નજ સંભવી શકે. માયા, પાંચ ભૂતો ને ભૌતિક વસ્તુઓને જો પ્રદ્ધના અવયવ માનવામાં આવે તો- પણ માયા આદિ કલ્પિત હોવાથી સદ્રૂપ ને નિરવયવ પ્રદ્ધમાં પારમાર્થિક સ્વગતલેદ ઉપજવી શકે નહિ, કલ્પિત સ્વગતલેદ ઉપજવે તો તેથી નિરવયવ, સૂક્ષ્મતમ ને અસંજ પ્રદ્ધ સ્વગતલેદવાળું થતું નથી.

લેદજ્ઞાનથી મનુષ્યના અંતઃકરણમાં પ્રતીત થતા પ્રાણિપદાર્થમાં અનુદ્વલપણાનું ને પ્રતિદ્વલપણાનું જ્ઞાન થાય

છે, અનુકૂલપણાના ને પ્રતિકૂલપણાના ભાનથી અનુકૂલ માનેલા પ્રાણિપદાર્થમાં મનુષ્યના અંતઃકરણમાં રાગ ને પ્રતિકૂલ માનેલા પ્રાણિપદાર્થમાં દ્વેષ ઉપજે છે, અને એ રાગદ્વેષને વશ થઈ મનુષ્ય અભિમાનપૂર્વક ધર્માધર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરી પોતાના અંતઃકરણમાં ધર્માધર્મના સંસ્કાર પાડે છે, ને ધર્માધર્મના એ સંસ્કારોવડે મનુષ્યનો જીવ દેવાદિ ઉત્તમ શરીરોને તથા પશ્વાદિ અધમ શરીરોને ગ્રહણ કરી પ્રધાનપણે દુઃખનો અનુભવ કરે છે. ભવબ્રમણ્યું ને દુઃખાનુભવનું મૂલ લેદબ્રમ છે, માટે મારે એ લેદબ્રમ પ્રજ્ઞાજ્ઞાનવડે અવશ્ય નિવૃત્ત કરવો જોઈએ.

લેદબ્રમરૂપ પિશાચ જ્યાંસુધી મારા અંતઃકરણને વળગેલો રહેશે ત્યાંસુધી તે લેદબ્રમ મારું લોહી પીધા કરશે, ને મને નિર્મલ ને નિરવધિ સુખનો સ્થાયી અનુભવ કરવા નહિ દે, માટે મારે અલેદનિશ્ચયરૂપ પ્રજ્ઞાસ્રવડે એ લેદબ્રમરૂપ પિશાચનું હનન કરવું જોઈએ.

લેદબ્રાંતિને વશ થઈ મેં ઘણું ઉત્તમાધમ શરીરો ધારણ કર્યાં, ને વારંવાર ખલાતકારે દુઃખોનો ખહુ કડવો લાગતો અનુભવ કર્યો, છતાં હું હજી પણ આ ડાકિનીના જેવી લેદબ્રાંતિને શામાટે છોડી દેતો નથી ? હવે મારે તે લેદબ્રાંતિરૂપ ડાકિનીને પ્રજ્ઞરૂપ ભૂમિમાં શીઘ્ર ભંડારી દેવી જોઈએ.

જેમ અનેક પ્રાણિપદાર્થમાં એકજ આકાશ રહ્યું છે, અને અનેક પ્રાણિપદાર્થમાં સત્તારૂપ સ્વભાવ એકજ રહ્યો છે,

તેમ સર્વ ઠલ્પિત પ્રાણિપદાર્થમાં સ્વચ્છિદાનંદસ્વભાવવાળું એકજ પ્રજ્ઞ રહ્યું છે એવો સુદૃઢ નિશ્ચય કરી મારે મારા અંતઃકરણમાં રહેલી ભેદભ્રાંતિને નિઃશેષ નિવૃત્ત કરી દેવી બેઠાએ.

જેમ સર્વ પ્રાણીઓનાં શરીરોમાં ને સર્વ જડ પદાર્થોમાં એકજ સ્વભાવવાળાં પૃથિવી આદિ પાંચ ભૂતો રહ્યાં છે તેમ સર્વ પ્રાણીઓનાં શરીરોમાં ને સર્વ જડ પદાર્થોમાં સદૃષ, ચિદ્રૂપ ને આનંદરૂપ સ્વભાવવાળું એકજ પ્રજ્ઞ રહ્યું છે એમ સમજી હવે મારે મારા ભેદભ્રમને તુરત નિવૃત્ત કરવો બેઠાએ.

માટીનાં સર્વ વાસણોમાં જેમ એક માટીજ રહેલી છે, લોહાનાં સર્વ શસ્ત્રાદિમાં જેમ એક લોહુજ રહેલું છે, પીતળનાં સર્વ વાસણોમાં જેમ એક પીતળજ રહેલું છે, તાંબાનાં સર્વ વાસણોમાં જેમ એક તાંબુજ રહેલું છે, રૂપાનાં સર્વ વાસણોમાં ને અલંકારોમાં જેમ એક રૂપુજ રહ્યું છે, અને બિન્ન બિન્ન નામવાળા ને બિન્ન બિન્ન રૂપવાળા સોનાના સર્વ અલંકારોમાં જેમ એક સોનુજ રહેલું છે તેમ બિન્ન બિન્ન નામરૂપવાળાં સર્વ પ્રાણીઓનાં શરીરોમાં ને બિન્ન બિન્ન નામરૂપવાળા સર્વ પદાર્થોમાં સત્તા, જ્ઞાન ને સુખસ્વભાવવાળું એક પ્રજ્ઞજ રહેલું છે એમ સમજી મારે બહાદ્રિએ પ્રતીત થતા ઠલ્પિત ભેદોનું નિરાકરણ કરી એકજ અદ્વિતીય પ્રજ્ઞનો આંતરદષ્ટિવડે નિશ્ચય કરવો બેઠાએ.

જેમ આકાશ એક છે, અને માયા પણ એક છે, તેમ પ્રજ્ઞ પણ એકજ છે, તેમાં ભેદનો લગારે અવકાશ નથી.

જેમ મૂઠ મનુષ્યો મહાકાશમાં મેઘાકાશ, ગૃહાકાશ ને ઘટાકાશાદિની ભ્રાંતિ કરે તેથી કાંઈ મહાકાશમાં વાસ્તવિક લેહની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેમ અજ્ઞાની મનુષ્યો સચ્ચિદાનંદ-ધન પ્રદક્ષમાં ઇશ્વરની, જીવોની ને લિન્ન લિન્ન નામરૂપવાળા પદાર્થોની કલ્પના કરે તેથી કાંઈ અદ્વૈતપ્રદક્ષમાં વાસ્તવિક લેહનો સદ્ભાવ સિદ્ધ થતો નથી.

જેમ સોની લિન્ન લિન્ન નામવાળા ને લિન્ન લિન્ન આકૃતિવાળા સોના આદિના અલંકારોને પ્રજ્વલિત અગ્નિના સાહાય્યવડે ગાળીને તે સોના આદિનો એક ગઠ્ઠો બનાવી દે છે, તેમ મારે લિન્ન લિન્ન નામવાળાં ને લિન્ન લિન્ન રૂપવાળાં પ્રાણીઓનાં શરીરોને, જડ ભૌતિક પદાર્થોને, પાંચ ભૂતોને અને માયાને પણ તે સર્વના અધિષ્ઠાનભૂત પ્રદક્ષના જ્ઞાનરૂપ પ્રખર અગ્નિના સાહાય્યવડે અદ્વૈતપ્રદક્ષરૂપ જ કરી દેવાં જોઈએ. પછી મને અદ્વૈતપ્રદક્ષમાં લેહનું દર્શન શી રીતે થઈ શકે ? નજ થઈ શકે.

જેમ જાડચવડે (શીતલતાવડે) જલમાંથી હિમ (બરફ) ઉપજે છે, અને સૂર્યનો તાપ લાગવાથી તે હિમ ગળી જઈને પુનઃ પાણી થઈ જાય છે, તેમ જાડચવડે (અજ્ઞાનવડે) અલેહરૂપ પ્રદક્ષમાંથી જીવજગદ્રૂપ લેહનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો જણાય છે, અને પ્રદક્ષજ્ઞાનરૂપ અગ્નિનો અંતઃકરણમાં આવિર્ભાવ થવાથી તે લેહ વિદ્વીન થઈ જઈને એકજ અદ્વૈતપ્રદક્ષરૂપ થઈ જાય છે.

મારા કરુણાસાગર સદ્ગુરુએ કૃપા કરી મને આપેલી દિવ્યદષ્ટિવડે મારે સર્વદા ભેદરહિત પ્રહ્મનોજ મારા મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કરવો જોઈએ.”

આવા મનનવડે સૂક્ષ્મબુદ્ધિવાળો તે પુણ્યશાસ્ત્રી મુમુક્ષુ પ્રહ્મનું સંશયરહિત દૃઢ પરોક્ષજ્ઞાન મેળવે છે. હવે તેને સમજાય છે કે વેદાદિ સર્વ શાસ્ત્રો એકજ અદ્વૈતપ્રહ્મનું સાક્ષાત્ કે પરંપરાવડે નિરૂપણ કરે છે, ને સર્વ મતપંથો જે વર્તમાન-કાલમાં પૃથિવીપર વિદ્યમાન છે તે પણ પરંપરાવડે કે સાક્ષાત્ એકજ અદ્વૈતપ્રહ્મનો મુમુક્ષુના ચિત્તના અધિકારપ્રમાણે ઉપદેશ કરે છે.

ઉપર જણાવેલી વિચારણાનામની પ્રહ્મજ્ઞાનની ખીજ ભૂમિકાને પામેલા મુમુક્ષુ પછી પોતાને પરોક્ષ જણાયેલા પ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરવામાટે પોતાના મનને વિશેષ સ્થિર ને વિશેષ સૂક્ષ્મ કરવામાટે પોતાના સદ્ગુરુએ ઉપદેશ કરેલી રીતે પ્રહ્મનો વિચાર કે પ્રહ્મનું ધ્યાન એકાંત ને પવિત્ર દેશમાં પોતાના પવિત્ર આસનપર ખેંસી પરમાદરથી કરવા લાગે છે.

આત્માકારવૃત્તિઓનો કે પ્રહ્માકારવૃત્તિઓનો અર્થહિત પ્રવાહ ચલાવવો, ના અનાત્માકારવૃત્તિઓનો પ્રવાહ રોકી સુશાંત રહેવું ના પ્રહ્મસ્વરૂપનો વિચાર કર્યા કરવો તે નિદિધ્યાસન કહેવાય છે. જેમણે શાસ્ત્રોક્ત નિષ્કામકર્મવડે પોતાના અંતઃ-કરણની શુદ્ધિ કરી હોય, જેમણે શબ્દાદિ વિષયોમાં દોષ-

કર્મન કરીને કે કોઈ પણ સાત્ત્વિક દેવનું ધ્યાન કરીને પોતાના અંતઃકરણની અંધલતા ઘણે અંશે દૂર કરી હોય ને જેમણે બ્રહ્મ વા આત્મા અત્યંત સૂક્ષ્મ છે એમ વેદાંતશાસ્ત્રથી ને પોતાના સદ્ગુરુથી બહુનું હોય તે જિજ્ઞાસુ નિદિધ્યાસનનો અધિકારી ગણાય છે. નિદિધ્યાસનવડે મુમુક્ષુનું મન ઉત્તરોત્તર વધારે સૂક્ષ્મ થવા લાગે છે, તેથી જ્ઞાનની આ ત્રીજી ભૂમિકાને તનુમાનસા એટલે મનની સૂક્ષ્મતાવાળી સ્થિતિ કહેવામાં આવે છે. જે મુમુક્ષુ અનાત્માકારવૃત્તિઓને રોકી આત્માકારવૃત્તિઓનો પ્રવાહ ચલાવી આત્મસાક્ષાત્કાર કરવા ઇચ્છતો હોય તેણે પવિત્ર, ઉપદ્રવરહિત, એકાંત ને અનોનુકૂલ સ્થાનમાં પોતાના પવિત્ર ને કૌમલ બાડા આસનપર સ્વસ્થમને પૂર્વાભિમુખ કે ઉત્તરાભિમુખ બેસવું. સર્વ સાંસારિક ને શાસ્ત્રીય કર્મોના વિચારથી પોતાના મનને નિવૃત્ત કરવું, અને સર્વ લૌકિક ને શાસ્ત્રીય કર્મોની પ્રવૃત્તિ ત્યજી દેવી. પછી પોતાના સદ્ગુરુને શ્રદ્ધાપ્રીતિથી ત્રણ વાર પંચાંગનમસ્કાર કે સામાન્યનમસ્કાર કરી “હું બ્રહ્મ છું” એમ ગુજરાતીમાં કે સંસ્કૃતમાં મધ્યમસ્વરથી મધ્યમાવાણીવડે સતત બોલ્યા કરવું, અને મનને પોતાના શરીરે ફાંકેલા એતનને એટલે આકાશથી પણ સૂક્ષ્મરૂપે રહેલા આત્માને આકારે ક્યાં કરવું. શબ્દાદિ વિષયના ને સેનાં શાધનોના ચિંતનમાં તે પ્રવૃત્તિ ન કરે, તથા નિદ્રાને પ્રશ્ન ન થાય એવું સાવધાનતા એવળી. (૧) પિર કીમ્ પિર

અંતઃકરણમાં રહેલા રાગદ્રેષના બલવાન સંસ્કારો કષાયદોષ કહેવાય છે. તે કષાયદોષવડે જિજ્ઞાસુનું અંતઃકરણ જડ થઈને ધ્યેયાકાર કે જગદાકાર ન થતાં એ રાગદ્રેષના બલવાન સંસ્કારોમાં ઘુંચાઈને પડયું ન રહે એવી પણ તેણે નિદિધ્યાસનકાલે સાવધાનતા સેવવી. સગુણસાકાર પ્રદાનના ધ્યાનમાં મન રમમાણ થઈ જાય, ને નિર્ગુણનિરાકાર પ્રદાનના વિચારમાં કે નિર્ગુણનિરાકાર પ્રદાનના ધ્યાનમાં મન પ્રવૃત્તિ ન કરી શકે, અને અન્યની સમીપ સગુણસાકાર પ્રદાનના ધ્યાનના આનંદની વાતો કરવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે મુમુક્ષુએ જાણવું કે પોતાનું મન રસાસ્વાદનામના યોગવિધને વશ થયું છે, એ રસાસ્વાદદોષ પણ નિદિધ્યાસન કરનારે ત્રણ દેવો જોઈએ.

હવે વિશેષ, હવે, કષાય ને રસાસ્વાદ એ યોગવિધનો વા નિદિધ્યાસનના અંતરાયો કેવી રીતે દૂર કરવા જોઈએ તે જણાવાય છે. પ્રદાવિચાર કે પ્રદાધ્યાનનો આરંભ કરવા માંડ્યા પછી થોડા સમયમાંજ મન પ્રદાવિચારનો કે પ્રદાધ્યાનનો પરિત્યાગ કરી પુરુષનું મન સ્ત્રીનું, [સ્ત્રીનું મન પુરુષનું,] પુત્રનું, અન્ય સગાંવડાલાંઓનું, મિત્રોનું, દુઃખ આપનારું દુર્જનોનું, આજીવિકાનાં સાધનોનું, પોતાના ધંધાના કામ કાજનું, હરનું, ક્ષેત્રનું કે ધનાદિ પદાર્થોનું ચિંતન કરવા લાગે તો મુમુક્ષુએ પોતાના મનને બાવી રીતે ઉપદેશ કરી તેને નિદોષદોષથી રહિત કરી પ્રદાવિચારમાં કે પ્રદાધ્યાનમાં

જોડવું:-“ હે મૂર્ખ મન ! સ્ત્રીના શરીરમાં કે પુરુષના શરીર-
માં આસક્તિ રાખવાજેવું રમણીય શું છે તેનો તું સાવ-
ધાન થઈને વિચાર કર. ઝંનેના સ્થૂલશરીરપર વાળ ને
ફેવાડાં છે, જેમાં શરીરમાંથી નીકળેલો દુર્ગંધવાળો સૂક્ષ્મ
અપવિત્ર મલ છે. વાળના ને ફેવાડાના મૂલમાં ત્વચા
આવેલી છે. જે ત્વચા પણ બહારની મલિન રજ ને શરીરમાં-
થી નીકળતા પ્રસ્વેદ તથા મલિન મલવડે અપવિત્રતા-
વાળી ને દુર્ગંધવાળી છે. શરીરનાં નવ છિદ્રોમાંથી ને અ-
સંખ્ય રોમકૂપોમાંથી મલિન ને દુર્ગંધયુક્ત મલ, મલિન ને
દુર્ગંધયુક્ત જલ ને મલિન ને દુર્ગંધયુક્ત વાયુ નીકળ્યા કરે
છે. માથાઉપર વાળના મૂલમાં અપવિત્ર ને દુર્ગંધવાળો
ખોડો ભર્યો છે. માથાપરના અપવિત્ર વાળમાં પણ મોઢ
પામવાજેવું શું છે ? આંખોના ગોલકમાં ત્વચા, માંસ,
રુધિર, ઉષ્ણજલ ને ચીપડા એ મલિન પદાર્થો રહેલા છે.
તેમાં રમણીય ને આસક્તિ રાખવાજેવું શું છે ? કાનના
ગોલકમાં મલિન મલ ને કવચિત્ પરુ રહેલાં છે. તેમાં
ત્વચા, માંસ ને રુધિરાદિ પણ રહેલાં છે. તેના તે દોષને
ઠાંકવા તે કાનના ગોલકના ઉપરના કે નીચેના ભાગમાં
સુવર્ણના, મોતીના કે હીરાના અલંકાર ધારણ કરવામાં
આવે તોપણ તેથી તે સ્થલની મલિનતા દૂર થતી નથી,
ને તેમાં રમણીયપણું આવિભાવ પામતું નથી. નાકમાં પણ
ગુંગા, શેડા ને લીંટ રહેલાં છે, ને ત્યાં પણ આમલી, માંસ

ને રુધિરાદિ છે. તેમાં સુંદર કાંઈ પણ નથી. મુખમાં જીભ, ઢાંતો, દાઢો, થુંક ને લાળઉપરાંત ચામડી, માંસ ને રુધિર રહેલાં છે. જમતાં ઢાંતોમાં ને દાઢોમાં ભરાઈ રહેલા અન્નાદિના શેષભાગમાંથી ને ઉદરમાંના પકવાશયમાંથી દુર્ગંધવાળો વાયુ મુખદ્વારા બહાર નીકળ્યા કરે છે. કપાલમાં, ગાલમાં ને હડપચીમાં પણ ત્વચા, માંસ, નાડીઓ ને હાડકાં રહેલાં છે. તેમાં પવિત્ર ને શોભાવાળું શું છે? એ બધા અવયવોનો સમૂહ મુખ કે મોઢું કહેવાય છે. કેટલાક વિષયાનુસારી ઉન્મત્ત કવિઓ ભ્રમણાને વશ થઈ તે મુખને ચંદ્રની કે કમલની ઉપમા આપે છે. તે મુખમાં ચંદ્રના જેવું કે કમલના જેવું પવિત્ર ને આહ્વાદક શું છે? મહામોહથી અંધ થયેલા મનુષ્યોને મહામલિન પદાર્થો પણ રમણીય લાગે એ સ્વાભાવિક છે એમ વીતરાગ મહાપુરુષો કહે છે. મનુષ્યના શરીરના અવયવો ન્યૂનાધિક અમંગલ, ન્યૂનાધિક અપવિત્ર ને ન્યૂનાધિક દુર્ગંધવાળા છે એમ સમજી તારે કોઈ પણ મનુષ્યાદિના શરીરમાં તેને રમણીય કે સુખદ સમજી લેશ પણ રાગ રાખવો ઉચિત નથી. જો તને વાળ, ચામડું, નાડીઓ, રસ, લોહી, માંસ, મજ્જા, મેઢ, હાડકાં, થુંક, વાત, પિત્ત, કફ, મલ ને મૂત્રના સમૂહરૂપ મનુષ્યશરીરમાં રાગ રહેતો હોય તો તને વૈતરણી આદિ નરક કે જ્યાં સર્વદા અમંગલ, મલિન ને દુર્ગંધવાળા પદાર્થો ભરેલા રહે છે તેમાં પ્રીતિ કેમ નહિ થાય? જે શરીરમાં પ્રકટ કે અપ્રકટ રોગો રહેલા છે,

જે શરીર ક્ષણેક્ષણે પરિણામ પામી વૃદ્ધાવસ્થાવડે નિસ્તેજ ને શક્તિહીન થઈ મરણનું શરણ ગ્રહણ કરે છે, અને જેની સ્થિરતાનો લેશ પણ વિશ્વાસ રાખી શકાતો નથી એવા શરીરમાં રાગ રાખી પોતાની મહામૂર્ખતા પ્રકટ કરવી તે હે મન ! તને કોઈ પણ રીતે ઉચિત નથી.”

મુમુક્ષુએ પોતાના મનને ઉપર પ્રમાણે સમજાવી તેને સ્વપરના શરીરમાં પ્રકટેલા રાગરૂપ વિશ્લેષથી રહિત કરવું. અથવા નિદિધ્યાસનકાલે જો કોઈ પણ મનુષ્યાદિના શરીરનું સ્મરણ થાય તો મુમુક્ષુએ તુરત ખંને નાસાપુટથી આર પાંચ વાર રચક કરી તે મનુષ્યના શરીરે રોકેલું ચેતન જોવા લાગી તે મનુષ્યાદિના કલ્પિત શરીરને તે ચેતનમાં લીન કરી દેવું. એવી રીતે તેણે દોષદર્શનવડે કે શરીરોપહિતચેતનના વિચારવડે પોતાના મનમાં પ્રકટેલા વિશ્લેષ શાંત કરવો.

નિદિધ્યાસનકાલે જો પુત્ર, શિષ્ય કે કોઈ પણ સગાં-વહાલાં કે મિત્રાદિનું મનમાં સ્મરણ થાય તો તેમના શરીરનું અનિત્યપણું ને પરમાર્થના આધનોના સેવનમાં તેમનું અપકારકપણું નક્કી કરી વા તે શરીરોને તેના અધિષ્ઠાનમાં લીન કરી પોતાના મનને શાંત કરવું.

તે વેદા જો કોઈ પણ પ્રકારના ધનનું સ્મરણ થાય તો ધનની પ્રાપ્તિ કરવામાં રહેલા દુઃખનો, તેનું યથાયોગ્ય રક્ષણ કરવામાં રહેલા દુઃખનો, તેને વાપરવામાં થતા

હુઃખનો ને તેનો જો વિનાશ થાય તો તેથી થનારા મહાહુઃખનો વિચાર કરી મનનો ધનને વિષય કરનારો વેગ નિવૃત્ત કરવો.

પ્રાણિપદાર્થમાં ક્ષણિક દોષદર્શન કે ક્ષણિક પ્રહ્લદર્શન બહુ ઉપકારક થતું નથી, પણ સ્થાયી દોષદર્શન ને સ્થાયી પ્રહ્લદર્શન જ તે પ્રાણિપદાર્થમાં રહેલા રાગને દૂર કરવામાં હેતુભૂત થાય છે.

જો નિદિધ્યાસનકાલે લય થાય તો લયનાં કારણોનો વિચાર કરી જે કારણથી તે વેલા લય થતો હોય તે કારણને યોગ્ય ઉપાયવડે દૂર કરવું. લય થવાનાં આ પાંચ કારણોમાંનું એક કે વધારે કારણ લય થવામાં હોય છે. અત્યાહાર, અજીર્ણ, જીભગરો, અતિશ્રમ ને અંતઃકરણમાં તામસદ્રવ્યનો વધારો. મુમુક્ષુએ કદીપણ અત્યાહાર કરવો નહિ. જમી તેવા મિષ્ટ ને સ્વાદુ પદાર્થો પોતાના જમવાના પાત્રમાં આવે તોપણ તેણે પોતાનો જઠરાગ્નિ ન પચાવી શકે એટલો આવાર કદીપણ ન લેવો. તેણે પવિત્ર, પથ્ય ને પરિમિત આહારજ ગ્રહણ કરવો. લોજન થઇ રહ્યા પછી તુરત વા લોજનપછી આશરે ચાર કલાકે જો શરીર ને મન બારે જણાય તો બહુવું જે આહાર વધારે ગ્રહણ કરાયો છે. થોડી ક્ષુધા શેષ રાખીનેજ લોજનની સમાપ્તિ કરવી. પ્રહ્લ-સ્વરૂપનો દઢ સાક્ષાત્કાર કરવામાટે મનુષ્યશરીરને જીવંત રાખવાની આવશ્યકતા છે, અને મનુષ્યના સ્ફૂટશરીરનું જીવન અન્નજલરૂપ આહારવિના નહીં ચાલતું નથી માટે આહાર કરવાનો છે. ક્ષણિક લોજનનાં દમાટે મુ

રસલોહુપ રસનાને પ્રસન્ન કરવામાટે આહાર કરવાનો નથી. જીવવામાટે ખાવું છે, ખાવામાટે જીવવું નથી, એમ સમજી મુમુક્ષુએ અવશ્ય મિતાહારી થવું. જે મિતાહારી થવાશે તો અત્યાહારવડે થનારો લયદોષ દૂર થશે. જે ઉઠરમાં અપકવ અન્ન શેષ રહેવાથી અજીર્ણ જણાતું હોય તો જ્યારે પૂરતી ભૂખ લાગે ત્યારેજ જિજ્ઞાસુએ જમવું. ભૂખ ન લાગે ત્યાંસુધી તેણે નજ જમવું. ભૂખ લાગે ત્યારે પણ પથ્ય ને પરિમિત આહારજ કરવો. એવી રીતે અજીર્ણ-દોષની નિવૃત્તિ કરવાથી અજીર્ણવડે થનારો લયદોષ દૂર થશે. જે થોડી ઊંઘ આવવાથી વા પ્રાતઃકાલે વહેવું ઊઠવાથી અર્થાત્ ઊબગરો થવાથી નિદ્રિધ્યાસનકાલે લય થતો હોય તો નિત્ય પૂરતી નિદ્રા લેવી. રાત્રે ખીછાનાપર ગયા પછી જે થોડા સમયમાં નિદ્રા ન આવતી હોય તો ખીછાના-પર સ્વસ્થપણે બેસી, થોડી પલો લાંબા શ્વાસોચ્છ્વાસ લઈ, અંતઃકરણની ચંચલતા ને બહિર્બુખતા દૂર કરવાં, પછી ચીતા સૂઈ થોડી પલો સોઈનો કે કોઈ થોડા અક્ષરોવાળા પવિત્રમંત્રનો જપ પ્રત્યેક શ્વાસોચ્છ્વાસે ધીરે ધીરે કરવો, પશ્ચાત્ ધીરેથી જમણે પડખે ફરી હૃદયમાં સ્થિત પરમાનંદરૂપ બ્રહ્મમાં મનને સ્થિર કરી શયન કરવું. પછી અગત્ય જણાય ત્યારે ડાબે પડખે શયન કરવું. પ્રાતઃકાલે પોતાના શરીરને તથા અંતઃકરણને અનુકૂલ આવે એટલું વહેવું ઊઠવું, નિદ્રા શેષ રાખીને બહુ વહેવું ન ઊઠવું. પોતાના શરીરને,

ઇંદ્રિયોને તથા અંતઃકરણને થાક લાગે એટલું ચાલવાનું કે ખીજું કોઈ કામ ન કરવું. એ પોતાના અંતઃકરણાદિમાં તામસદ્રવ્યનો વધારો હોવાથી નિદ્ધિધ્યાસનકાલે લય થતો હોય તો આહારને નિયમમાં રાખી નિદ્ધિધ્યાસનમાં બેસતા પહેલાં થોડો સમય કપાલભાતિ ને ભસ્ત્રિકાપ્રાણાયામ કરવાં. ઉપર જણાવેલા લયના હેતુઓ ઉપર જણાવેલાં સાધનોવડે દૂર કરવાથી પછી નિદ્ધિધ્યાસનકાલે જિજ્ઞાસુને લય-નિદ્રાજેવી સ્થિતિ-થતો નથી.

અંતઃકરણના ઊંડાણમાં ચોટી ગયેલા રાગદ્વેષના પ્રબલ સંસ્કારો કષાયદોષ કહેવાય છે એમ પૂર્વે જણાવ્યું છે. એ કષાયદોષ જિજ્ઞાસુ જ્યારે નિદ્ધિધ્યાસનમાં પ્રવૃત્ત થાય છે ત્યારે થોડા સમયપછી તેના અંતઃકરણને ધ્યેયા-કાર નહિ થવા દેતાં મૂઠ્ઠાજેવું કરી પોતાનામાં ધ્રુવવી દે છે. આ કષાયદોષને દૂર કરવામાટે મુમુક્ષુએ વિવેક-વિરાગને ઘણામાં ઘણા બલવાન કરવા જોઈએ. શબ્દાદિ પાંચ વિષયોમાં ને તેનાં સાધનોમાં (ઉપકરણોમાં) રહેલા દોષો પોતાના મનને શાસ્ત્રાદિનાં વચનોનો આધાર લઈ વારંવાર સદ્દાગ્રહપૂર્વક સમજાવવા. જ્યાંસુધી તે વિષયોમાં ને તેનાં ઉપકરણોમાં મન સ્વાભાવિક ઉદ્ઘાસીનતાવાળું થાય ત્યાંસુધી તેના દોષો તેની આગળ વારંવાર દઢતાપૂર્વક જણાવ્યા કરવા. વિવેકવિરાગરૂપ અગ્નિવડે જ્યારે શબ્દાદિ વિષયોમાં ને તેનાં ઉપકરણોમાં રહેલા રાગદ્વેષરૂપ

મલ બળી બચ છે ત્યારે નિદિધ્યાસન કરનાર જિજ્ઞાસુના અંતઃકરણમાં રહેલો કષાયદોષ દૂર થવાથી તેને અભ્યાસ-કાલે લય થતો નથી.

દેવાદિની ભૂતિનું વિવર્તોપાદાનકારણ નિર્ગુણનિરાકાર બ્રહ્મ છે. સગુણસાકાર બ્રહ્મના કરતાં નિર્ગુણનિરાકાર બ્રહ્મ શ્રેષ્ઠ છે એમ ઉપનિષદો, અન્ય શાસ્ત્રો ને બ્રહ્માનુભવી પુરુષો કહે છે. સોપાધિક બ્રહ્મમાં માયારૂપ મિથ્યા અંશ છે, ને નિરુપાધિક બ્રહ્મમાં માયારૂપ મિથ્યા અંશ નથી. આરંભમાં જિજ્ઞાસુ સોપાધિક બ્રહ્મનું ધ્યાન કરી તેમનો સાક્ષાત્કાર કરે તેમાં કોઈ બાતનો વિરોધ નથી, પણ તેનેજ અંતિમ-સ્થાન વા પરાગતિ સમજી ત્યાંજ અટકે તો તે જિજ્ઞાસુ પોતાની બુદ્ધિને વધારે સૂક્ષ્મ કરી નિર્ગુણનિરાકાર બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર કરી જીવન્મુક્તિ તથા વિદેહમુક્તિ મેળવી શકે નહિ, માટે ઉત્તમ જિજ્ઞાસુએ સગુણસાકાર બ્રહ્મના ધ્યાનમાં વા વિચારમાં વા તેને લગતી વાતો કરવામાં કાલક્ષેપ નહિ કરતાં પરમાદરથી નિર્ગુણનિરાકાર બ્રહ્મનું ધ્યાન નિરંતર કરવું. નિર્ગુણનિરાકાર બ્રહ્મનું ધ્યાન કરતી વેલા જે પ્રકાશ, નાદ ને શાંતિનો અનુભવ થાય તેને લગતી વાતો અન્યને કહેવા-નો અંતઃકરણમાં વેગ પ્રકટે તો તે વેગ પણ નિદિધ્યાસન-ના અભ્યાસમાં વિધ્નરૂપ થાય છે. તેણે પોતાના તેવા અનુભવને પચાવવાનું બલ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. આ અભ્યાસ હું મારા પોતાના પરમકલ્યાણમાટે કરું છું, બીજાને મારા

આ અનુભવ જણાવી તેમની પાસેથી માન મેળવવામાટે હું આ અભ્યાસ કરતો નથી, એમ પણ તેણે પોતાના મનને સમજાવી તેને શાંત રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો બોધ્યો. એવી રીતે સચુષ્ણસાકાર પ્રદાન કરતાં નિર્ગુણનિરાકાર પ્રદાની શ્રેષ્ઠતા સમજાવાથી ને અન્યની આગળ પોતાનો અનુભવ જણાવવાની અગત્ય નથી એવો નિશ્ચય કરવાથી જિજ્ઞાસુના અંતઃકરણમાં રહેલો રસાસ્વાદદોષ દૂર થાય છે.

શુભવિચાર, શુભપ્રવૃત્તિ અને પરમાત્માની, સદ્ગુરુની ને પ્રદ્યવેત્તાઓની નિષ્કપટભાવવાળી સેવા કરી તેવડે પોતાના સદ્ગુરુના અને પ્રદ્યવેત્તાના આશીર્વાદની પ્રાપ્તિ કરવારૂપ સ્વસ્તિવાચન કરાવી, તથા નિદિધ્યાસનમાં પ્રવૃત્ત થયેલા મારો આંજનો દિવસ પુણ્યરૂપ છે એવા નિશ્ચયરૂપ પુણ્યાહવાચન કરી જિજ્ઞાસુએ શ્રદ્ધાપૂર્વક દીર્ઘકાલ, નિરંતર પરમ્પરપૂર્વક નિદિધ્યાસન કર્યા કરવું. એમ કરવાથી તેના નિદિધ્યાસનનો પરિપાક થઈ તેને પોતાના ત્રણ શરીરના, સર્વ જગતના ને માયાના અધિષ્ઠાનરૂપ પ્રદાનો સાક્ષાત્કાર થશે. આ વેલા તેમને સદ્રૂપ એટલે સત્તાસ્વભાવવાળા પ્રદાનો સાક્ષાત્કાર થયેલો હોવાથી તેઓ સત્ત્વાપ્રતિનામની (સદ્રૂપ પ્રદાની પ્રાપ્તિ એ નામની) જ્ઞાનની ચોથી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થયેલા ગણાય છે. તપોરૂપ પ્રદ્યવિચારને નાસ્તવિક બન ગણનારા એ તપોધનરૂપ સુસુકુ હવે સુસુકુનામને દૂર કરી પ્રદ્યવિત, વા પ્રદ્યવેત્તાની એવું ઉત્તમ

નામ ધારણ કરવા સમર્થ થયા છે. શ્રોત્ર, ત્વચા, નેત્ર, રસના, નાસિકા, વાણી, ઉપસ્થ, મન ને બુદ્ધિ એ નવ ગોનું (ઇન્દ્રિયોનું) પાલન (જ્ઞાનના પ્રતિબંધક વિષયોથી રક્ષણ) કરવાથી ગોપાલનામને પામેલા મુમુક્ષુ હવે હૃષીકેશ (ઇન્દ્રિયોના નિયંતા) થયા છે. તેમના અંતઃકરણમાં હવે તમોગુણ તથા રજોગુણ દેહનિર્વાહજેટલા રહેલા છે, બ્રહ્મજ્ઞાનમાં વા જ્ઞાનનિષ્ઠામાં અપકાર કરે એવા બલવાળા રહ્યા નથી. તેમના અંતઃકરણમાં રહેલો સત્ત્વગુણ હવે અભિમાનથી કે રજોગુણના ને તમોગુણના ધર્મોથી દબાતો નથી. તેઓ તે ત્રણ ગુણોનું અતિક્રમણ કરી પ્રત્યક્-તત્ત્વરૂપે સ્થિત થયા છે. તેઓ પ્રથમ આત્મામાં અચલ પરમપ્રીતિવાળા થઈ આત્મરતિ થયા હતા, પછી આત્માની સાથે પરમપ્રેમપૂર્વક કીડા કરનારા થઈ આત્મકીડ થયા હતા, પછી આત્મામાંજ પોતાના અંતઃકરણને જોડી હઇ સુખાનુભવ કરવાથી આત્મમૈથુન થયા હતા, અને હવે તે આત્મસ્વરૂપ થયા છે.

હવે તેમની પ્રાણકલારૂપ પ્રાણકુંડલિની ને ચિત્તકલા-રૂપ ચિત્તકુંડલિની દૃશ્યાભિમુખ રહી વિષયવાસનારૂપ હાલાહલ વિષનું વમન કરતી નથી, પણ નિજનંદરૂપ પરમા-મૃતનું પરમપ્રીતિપૂર્વક આસ્વાદન કર્યા કરે છે.

હવે તેઓ પરમપાવન ચિદાનંદરૂપ મહોદધિમાં નિર-તર ઝીલી રહ્યા-સ્નાન કરી રહ્યા-છે. તેમના અજ્ઞાદિ અજ્ઞાન-

ની ને ત્રિવિધતાપની નિવૃત્તિ થઈ ગઈ છે, અને તેઓ નિઃસીમ આનંદને પ્રાપ્ત થયા છે. હવે તેઓ અદ્વૈતતત્ત્વમાં સુસ્થિર થયા છે, અને સર્વ જગત્ને સ્વપ્નના પદાર્થોના જેવું મિથ્યા જુએ છે:—

“અદ્વૈતે સ્થૈર્યમાયાતે દ્વૈતે ચ પ્રજ્ઞમં ગતે ।

પश्यन्ति स्वप्रबल्लोकं चतुर्थी भूमिकां गताः ॥”

(અદ્વૈતમાં સ્થિરપણું પ્રાપ્ત થવાથી ને દ્વૈત અત્યંત શમી જવાથી જ્ઞાનની ચોથી ભૂમિકાને પામેલા પુરુષો સર્વ લોકને સ્વપ્નના પદાર્થોની પેઠે મિથ્યારૂપે જુએ છે.)

સત્વાપત્તિનામની ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થયેલા તે પ્રહ્લવિત્-ને કોઈ પણ પદાર્થ આકર્ષી શકતો નથી, કે આશ્ચર્ય પણ ઉપજાવી શકતો નથી:—

“न केचन जगद्भावास्तत्त्वज्ञं रंजयन्त्यमी ।

नागरं नागरोक्तान्तं कुप्रामललना इव ॥”

“ચિદ્વાત્મન રૂપા રૂપં પ્રસ્ફુરંતીદ શક્તયઃ ।

ત્વસ્યામ્બર્યજાલેષુ નામ્યુદેતિ કૃત્વહલમ્ ॥”

(પ્રહ્લવિત્ને આ જગત્ના કોઈ પણ પદાર્થો આસક્તિ ઉપજાવી શકતા નથી, જેમ ચતુર ને ચતુરસીના પતિને કુશામની મલિન સ્ત્રીઓ આસક્તિ ન ઉપજાવી શકે તેમ. અહીં ચેતનરૂપ આત્મામાંથી આવી રીતે આ શક્તિઓ આવિર્ભાવ પામતી પ્રતીત થાય છે એમ બાળુનાર પ્રહ્લવેત્તાના મનવિષે આ લોકના આશ્ચર્યના સમૂહોમાં કૃત્વહલ ઉત્પન્ન થતું નથી.)

પ્રદાને નહિ બાણનારના કરતાં પ્રદાવેતામાં આ પ્રમાણે વિશેષ જોવામાં આવે છે:—

“एक एव विशेषोऽस्य न समो बृहदुद्धिभिः ।

सवत्रास्थापा त्यागान्ती गममलं मनः॥”

(આ પ્રદાવેતામાં અન્ય મનુષ્યોના કરતાં આ અસાધારણપણું છે તેથી તે મૂઢબુદ્ધિવાળાના જેવા નથી; તે પ્રદાવેતા સર્વ પ્રાણિપદાર્થમાંથી સત્યપણાની બુદ્ધિનો પરિત્યાગ કરવાથી રાગરહિત નિર્મલ મનવાળા છે.)

શુભેચ્છા, વિચારણા ને તનુમાનસા આ જ્ઞાનની પહેલી, બીજી ને ત્રીજી ભૂમિકામાં જિજ્ઞાસુના મનને દ્વેતની પ્રતીતિ હોય છે માટે તે ત્રણે ભૂમિકાવાળા જિજ્ઞાસુના મનની બ્રહ્મવસ્થા કહેવાય છે, અને સત્વાપત્તિનામની જ્ઞાનની ચોથી ભૂમિકાને પામેલા જ્ઞાનીનું મન દ્વેતને સ્વપ્નસમાન બુદ્ધિ છે તેથી તેમના અંતઃકરણની સ્વપ્નાવસ્થા કહેવાય છે. તેઓ દૃશ્યને મિથ્યારૂપ જોતા છતાં પણ પૂર્વના પડેલા સ્વભાવથી મર્યાદાનો પરિત્યાગ કરતા નથી:—

“अविष्वङ्मृतमर्यादा भवन्ति त्वमला गताः ।

नियतीं न विमुञ्चन्ति महान्तो भास्करा इव ॥”

(નિર્મલ અંતઃકરણવાળા પ્રદાવેતાઓ સમુદ્રની પેઠે મર્યાદાને ધારણ કરનારા હોય છે. તે મહાત્માઓ સૂર્યની પેઠે પરમેશ્વરે નિર્માણ કરેલી મર્યાદાનો પરિત્યાગ કરતા નથી, અર્થાત્ બાર માસના બાર સૂર્યો જેમ પોતપોતાના

માર્ગમાં નિયમપૂર્વક વિચરે છે તેમ પ્રહસવેતાઓ વેદમાં કહેલી મર્યાદાનો પરિત્યાગ નહિ કરતાં તે પ્રમાણે વર્તે છે.) તેઓ સર્વદા અયોધ્યા, મથુરા, માયા, (હરદ્વાર,) કાશી, કાંચી, (શિવકાંચીવિષ્ણુકાંચી-કાંજેવરમ,) અવતિકા, (ઉજ્જૈન) અને દ્વારામતી (દ્વારકા) એ ચિતિશક્તિનાં (પ્રહસનાં) નામોવાળી ભોક્ષપ્રદા વા ભોક્ષરૂપ પરમપાવન પુરીમાં રહેનારા છે.

પ્રહસવેતા યુધિષ્ઠિરજેવા છે, જેમણે મહાભોહરૂપ ધૃતરાષ્ટ્રનો ને તેમના પુત્રોનો-કામાદિરૂપ દુર્યોધનાદિનો-પરાજય કરી પ્રહસાનરૂપ સામ્રાજ્યની પ્રાપ્તિ કરી છે.

પ્રહસનિષ્ઠો પ્રહસરૂપ થઈ પરમસૂક્ષ્મ પ્રહસમાં રહેલા હોય છે:-

“સંશાંતવુઃ સમગ્રહાત્મકમેકરૂપમાત્વં દ્રમંથરમપેતરજ્ઞસ્તમો યત્ ॥
આકાશકોશં તનુવૌડતનુવૌ મહાન્તસ્તદ્દિમ્ગપ્તે ગહિતચિત્ત-
લ્લા વસંતિ ॥”

(આકાશનાથી વધારે સૂક્ષ્મશરીરવાળા, વસ્તુતાએ ત્રણે શરીરોથી રહિત અને જેમનું સૂક્ષ્મચિત્ત પ્રહસમાં ગળી ગયું છે એવા મહાત્માઓ-પ્રહસવેતાઓ-જેમાંથી દુઃખ અત્યંત નિવૃત્ત થઈ ગયું છે એવા, ચેતનરૂપ, એકરૂપ, આનંદથી ભરપૂર અને જેમાંથી રજેગુણે મેં તમોગુણ નિવૃત્ત થઈ ગયા છે એવા સ્વરૂપમાં-પ્રહસમાં-વસે છે.)

તેઓનાં અંતઃકરણો અભયાદિ છવીશ પ્રકારની દેવી-સંપ્રતિષ્ઠા યુક્ત મેં ઉલ્લેખાદિ આશુરીસંપત્તિથી રહિત હોય

છે. વળી તેમના અંતઃકરણમાં અમાનીપણું આદિ જ્ઞાનપ્રાપ્તિનાં વીશ સાધનો પરિપાક પામેલી સ્થિતિમાં હોય છે. કામ-ક્રોધાદિ રાજેગુણના ધર્મો ને આલસ્યપ્રમાદાદિ તમાગુણના ધર્મો તેમના અંતઃકરણમાં બદ્ધહીન થઈ બાધ પામી ગયા હોય છે. તેઓ ત્રણ શરીરથી પર રહેલા પ્રત્યક્ષતત્ત્વને અને નામરૂપથી પર રહેલા બ્રહ્મને સ્પષ્ટ અનુભવે છે.

તેઓ સર્વ દશ્યને મિથ્યા સમજે છે તેથી તેમના અંતઃકરણમાં ભોગવિષે આસક્તિ પ્રકટતી નથી:-

“ગંધર્વપક્ષને કિંચિન્મેનૈર્બ્રજાલિકનિર્મિતે ।

જામન કામવતે કિંતુ જિહાસતિ હસન્નિદમ્ ॥

આપાતરમણીયેષુ ભોગેષ્વેષં વિચારવાન ।

નાનુરજ્યતિ કિંત્વેતાન દોષદૃષ્ટ્યા જિહાસતિ ॥”

“સ્વર્ણેનૈર્બ્રજાલસદૃશમર્ષિત્યરચનાત્મકમ્ ।

દૃષ્ટનદં જગત્ પश्यન કથં તન્નાનુરજ્યતિ ? ॥”

(માયાવીએ પ્રવીત કરાવેલા કલ્પિત નગરમાં તે માયાવી-એ નિર્માણ કરેલા કોઈ મિથ્યા પદાર્થને બાણનારો પુરુષ તે પદાર્થની ઇચ્છા કરતો નથી, કિંતુ હસતો છતો તેનો પરિત્યાગ કરવાને ઇચ્છે છે. પૂરતો વિચાર કર્યા વિનાજ રમણીય જણાનારા ભોગોમાં એવી રીતે મિથ્યાપણાને તથા તુચ્છપણાને વિચારનારો પુરુષ તે ભોગોમાં અનુરાગ પામતો નથી, પરંતુ દોષદૃષ્ટિવડે તેમનો ત્યાગ કરવાને ઇચ્છે છે. સ્વપ્નના ને ઇંદ્રબાહના જેવું, જેની રચનાનું ચિંતન ન કરી

સકાચ એવું, અને જોતાજોતામાં નાશ પામી જાય એવું ત્યા
જન્મતું છે એમ જોતો છતો વિવેકી પુરુષ તેમાં કેવી રીતે
અનુરાગ પામે? નજ પામે.)

તેઓ પરમાર્થદર્શી વા સમ્યક્દર્શી થયેલા હોવાથી
સ્પૃહાદિ ત્રણ શરીરોથી ને જાત્રદાદિ અંતઃકરણની ત્રણ
અવસ્થાઓથી પર રહેલા પોતાના સ્વરૂપભૂત પ્રત્યક્તત્ત્વને
સ્પષ્ટપણે અનુભવે છે, અને બાહ્યદષ્ટિએ પ્રતીત થતા નામ-
રૂપાત્મક જગતના અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મને પણ સ્પષ્ટપણે
અનુભવે છે. તેઓ નિત્યતૃપ્ત ને પ્રશાંત હોય છે:—

“નિત્યતૃપ્તઃ પ્રશાંતાત્મા સ આત્મચ્ચેવ તિષ્ઠતિ ॥”
(તે સદૈવ સંતોષી, અત્યંત શાંત અંતઃકરણબાળા ને
આત્મામાંજ રહેલા હોય છે.)

તેઓ અપ્રાપ્તને આગ્રહપૂર્વક ઇચ્છતા નથી, ને જે
અનાયાસે પ્રાપ્ત હોય તેનો ત્યાગ કરવામાં આગ્રહ સેવતા
નથી. તેઓ પોતાના પ્રારબ્ધકર્માનુસાર જે કરવાનું હોય
તે આસક્તિરહિત રહીને સૂર્યઅંદ્રાદિની ચેઠે પ્રારબ્ધકર્મની
સમાપ્તિપર્યંત કરે છે. તેઓ પરમપાવન પદમાં રહ્યા છતાં
અમભાવવડે પોતાનો પ્રાપ્ત બાહ્યવ્યવહાર કરે છે:—

“યત્તે તસ્યે પરે શુદ્ધે ધીરો વિચિત્રાત્મેનાત્મનઃ ।

તસ્યેવાત્મહૃદયત્વંતર્વિકિરંબહરમ્ભવિત્ ॥”

(જેમ જરાનુરક્ત સી પોતાના ધરતું કામમાંજ કરતાં
છતાં પણ પોતાના અંતઃકરણમાં જરૂરી અણેલા સુખની

સ્વાદ લીધા કરે છે તેમ પરમપવિત્ર પ્રહતત્ત્વમાં વિશ્વાંતિ
પામેલા ધીર પ્રહવેતા બહારથી બ્યવહાર કરતા છતાં
અંતઃકરણમાં પ્રહ્વાનંદનો સ્વાદ લીધા કરે છે.)

તેમણે દૃઢ પ્રહબોધવડે અજ્ઞાનનો તથા તેનાં કાર્યોનો
બોધ કર્યો છે. બોધ પામેલાં અજ્ઞાનનાં કાર્યો ને અજ્ઞાન
જ્ઞાનકાલે બોધિતાનુવૃત્તિથી પ્રતીત થતાં હોય તોપણ તે
તે પ્રહવેતાના આત્માનો બોધ કરવાને સમર્થ થઈ શકતાં
નથી એમ ત્રિદાનો કહે છે:-

“વાધિતં દૃશ્યતામક્ષઃ તેન વાધો ન દૃશ્યતે ।

જીવન્નાસ્તુર્ન માર્જારં હંતિ હન્યાત્કથં મૃતઃ ?

અપિ પાશુપતાસ્ત્રેણ વિદ્વઃ સન્ન મમારયઃ ।

નિષ્ફલેષુચિનુન્નાંગો નંદ્યતીત્યત્ર કા પ્રમા ? ॥

તિષ્ઠત્વજ્ઞાનતત્કાર્યશ્ચા બોધેન મારિતાઃ ।

ન ભીતિર્બોધસન્નાજઃ પ્રત્યુત કીર્તિઃ તસ્ય તૈઃ ॥”

(બોધ પામેલું-પ્રત્યક્ષ મિથ્યા સમજાયેલું-દૃશ્ય જ્ઞાનીને
છંદ્રિયોવડે ભલે જાણ્યો, બોધ પામેલા તે દૃશ્યવડે તેમના
આત્માનો બોધ જોવામાં આવતો નથી. જીવતો ઉદર પણ
પોતાના ભક્ષક બિલાડાને મારી શકતો નથી, તો સુમેલો
ઉદર તે બિલાડાને કેવી રીતે મારી શકે? અર્થાત્
અજ્ઞાનકાલમાં બોધ નહિ પામેલું દૃશ્ય પણ આત્માને ન
હણી શક્યું તો હવે બોધ પામેલું દૃશ્ય આત્માને કેમ હણી
શકે? નજ હણી શકે. પાશુપતાસ્ત્રવડે ત્રીધાયો છતો પણ

જે પુરુષ મુખ્યો નહિ તે હવે ક્ષણાવિનાના રાડાવડે વીધાયેલા શરીરવાળો થઇને મરણ પામશે એમ કહેવું એમાં શું પ્રમાણ છે? અર્થાત્ જે આત્માને અજ્ઞાન પણ અજ્ઞાનકાર્વે હણી શક્યું નહિ તે આત્માને હવે અજ્ઞાનવિનાનાં તેનાં કાર્યો હણશે એમ કહેવું પ્રમાણશૂન્ય છે. બ્રહ્મબોધવડે મારેલાં-બાધ પમાડેલાં-અજ્ઞાન અને તેના કાર્યરૂપ મુહુર્તાઓ ભલે બાધ પામેલી સ્થિતિમાં રહો, તેમના રહેવાથી બ્રહ્મબોધરૂપ સાર્વભૌમને લેશ પણ લય નથી, પણ તેમના બાધ પામીને પ્રતીત થવાવડે તો જિલ્લી બ્રહ્મબોધરૂપ સાવભોમની ક્રીતિ છે.)

પુણ્યપુજવાળા બ્રહ્મવિત્ બહારના શબ્દાદિ વિષયોમાં આસક્તિવિનાના, પોતાના પરમાનંદસ્વરૂપમાં વિરામ પામેલા, પોતાના શરીરને તથા જગતને મનોરાજ્યના જેવું મિથ્યા જાણનારા, અનાદિ અનંત બ્રહ્મસુખમાં રમણ કરવાથી પરમાનંદી જાણનારા, વિષયસુખમાં રુચિવિનાના, કામક્રોધાદિના વેગને સહન કરનારા, હૃદયમાં પ્રતીત થતા નિબનંદમાં નિમગ્ન રહેનારા, આત્મામાંજ વિશ્રાંતિ પામેલા, સંશયવિપર્યયવિનાના, અંતઃકરણાદિને વશ રાખનારા, સર્વે પ્રાણીઓના હિતમાં પ્રીતિવાળા અને આત્મસ્વરૂપ પરબ્રહ્મોત્તિને અભેદભાવે અનુભવનારા હોય છે.

તેઓ પોતામા વાસ્તવિક સ્વરૂપને નિરંતર ચતુર્થરીતે જોનારા, વિષયાનંદથી ભિન્ન બ્રહ્માનંદને સ્પષ્ટ અનુભવનારા,

ત્રિવિધતાપને પોતાના આત્મામાં નહિ જોનાર, જેમનું
અનાદિ અજ્ઞાન નિવૃત્ત થઇ ગયું છે એવા, જેમને લૌકિક
કેશાસ્ત્રીય કાંઇ પણ કર્તવ્ય અવશેષ રહ્યું નથી એવા, જેમને પ્રાપ્ત
કરવાયોગ્ય સર્વ પ્રાપ્ત થઇ ગયું છે એવા, જેમણે જાણવા-
યોગ્ય સર્વ જાણી લીધું છે એવા અને જેમની તૃપ્તિ નિરુપમ
મનાય છે એવા હોય છે. તેઓએ કોઇ પણ કાર્ય કારણ-
થી લિન્ન નથી એવા નિશ્ચયવડે પ્રથમ ભૌતિક પદાર્થોને
પાંચ ભૂતોરૂપે જોયા હતા, પછી પૃથિવીથી માંડીને આકાશ-
સુધીનાં પાંચ ભૂતોને આકાશરૂપે જોયાં હતાં, પશ્ચાત્ આકાશ-
નો માયામાં લય કરી તેને માયારૂપે જોયું હતું, અને
અંતે તે અઘટિતઘટનાપટીયગ્રી માયાને પ્રહ્લમાં વિલીન
કરી સર્વાધિજ્ઞાન અદ્વય પ્રહ્લનો નિરાવરણ સાક્ષાત્કાર કર્યો
હતો. હવે તેઓ સર્વદા પોતાના શરીરની અંતર ને પોતાના
શરીરની બહાર દશે દિશાઓમાં શાંતતેજોમય પરમાનંદરૂપ
પ્રહ્લને નિરાવરણ અનુભવે છે. તેમને પોતાનું શરીર, અન્ય
મનુષ્યાદિનાં શરીરો, નદીઓ, તળાવો, સમુદ્રો, વનો, પર્વતો
અને ઉપગ્રહો, ગ્રહો ને તારામંડલ આદિથી ભરેલું આકાશ
અર્થાત્ ચૌદ ભુવનો પ્રહ્લરૂપેજ પ્રતીત થાય છે. જ્યાં જ્યાં
તેમની દૃષ્ટિ ને મનોવૃત્તિ જાય છે ત્યાં ત્યાં તેઓ અખંડા-
નંદરૂપ પ્રહ્લનેજ જુએ છે.

તેઓ ભવિષ્યકાલના નિર્રથક વિચારો કરતા નથી,
ભૂતકાલમાં બનેલા અનુકૂલપ્રતિકૂલ પ્રસંગોનું સ્મરણ કરતા

નથી, અને વર્તમાન ક્ષણ તેઓ મંદમંદ હસતા છતાં પરમ-
પ્રસન્નતાપૂર્વક વ્યતીત કરે છે. વિષયાનુરાગી અજ્ઞાનીઓ જેમ
અંતરબહાર સર્વત્ર સ્ત્રીધનને જુએ છે તેમ આ પ્રદ્યુમ્ન
અંતરબહાર સર્વત્ર અર્થાત્ સકલ વિશ્વને પ્રદ્યુમ્ન જુએ છે.

તેઓના અંતઃકરણમાં કોઈ કોઈ વેલા પૂર્વના સંસ્કારો-
થી રાગદ્વેષનો ઉદય થાય તો ઉદય પામેલા તે રાગદ્વેષ
વિવેકજ્ઞાનરૂપ અગ્નિવડે તુરત દાહ પામી જાય છે:—

“ ઉત્પન્નમાના રાગાદ્યા વિવેકજ્ઞાનવહ્નિના ।

તદા તદૈવ દદ્યંતે ક્રુતઃ તેષાં પ્રરોહણમ્ ? ॥ ”

(પ્રદ્યુમ્ન પુરુષના અંતઃકરણમાં ઉત્પન્ન થતા રાગદ્વેષાદિ
વિકારો વિવેકજ્ઞાનરૂપ પ્રજ્વલિત અગ્નિવડે તેતે સમયેજ
બળી જાય છે તેથી તેઓનું પુનઃ જીવન શી રીતે થઈ શકે ?
નજ થઈ શકે.)

તેમનું અંતઃકરણ અનેક શુભગુણોથી ભરેલું હોય છે,
અને તેમનું વર્તન મુમુક્ષુઓના અંતઃકરણને આકર્ષણ કરે
એવું હોય છે:—

“ આર્યતા દુષ્ટતા મૈત્રી સોમ્યતા મુક્તતા જ્ઞાતા ।

સમાશ્રયન્તિ તં નિત્યમંતઃપુરમિવાંગનાઃ ॥

પેશલાચારમધુરં સર્વં વાંછન્તિ તં જ્ઞાતાઃ ।

શેષું મધુરનિધિવાનં વને વનમૃગા इव ॥ ”

(સુજનપણું, મુમુક્ષુના હૃદયને પ્રસન્નતા ઉપજાવવાપણું,
સુખી ને સમાનસ્થિતિવાળામાં મૈત્રી, પ્રસન્નવદનતા,
મુક્તપણું ને જ્ઞાનીપણું એ શુભગુણો તે પ્રદ્યુમ્નના અંતઃ

કરણુનો, જેમ કુલવતી સ્ત્રીઓ અંતઃપુરનો સારી રીતે આશ્રય કરીને રહે છે તેમ, નિરંતર સારી રીતે આશ્રય કરીને રહે છે. જેમ વનમાં વનનાં ફરણો પવનવડે મધુરનાદ પ્રકટાવનારા વાંસને ધરે છે છે તેમ સર્વે જિજ્ઞાસુઓ તે કોમલ આચારવાળા ને મધુર વાણીવાળા બ્રહ્મવેત્તાને ધરે છે છે.)

આ લોકના વિષયોના ભોગની ઇચ્છાનો, સ્વર્ગલોકના વિષયોના ભોગની ઇચ્છાનો અને સિદ્ધિઓની ઇચ્છાનો પરિત્યાગ કરવાથી પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું દૃઢ જ્ઞાન થાય છે એવી સમજણુવડે તેમણે આ લોકના ભોગોની ઇચ્છાનો, સ્વર્ગલોકના ભોગોની ઇચ્છાનો અને સિદ્ધિઓની ઇચ્છાનો પરિત્યાગ કરી દીધેલો હોવાથી હવે તે પરમ નિઃસ્પૃહ રહી નિજાનંદનું પરમપ્રીતિથી આસ્વાદન કર્યા કરે છે.

કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, હર્ષ, શોક ને ભયાદિ ધર્મો અંતઃકરણના છે, ક્ષુધાતૃષ્ણા એ પ્રાણના ધર્મો છે, અને જન્મમરણ એ દેહના ધર્મો છે, તેમાંનો કોઈ પણ ધર્મ આત્માનો નથી, આત્મા તો તે સર્વ ધર્મોનો ને તેમના ધર્મોનો પ્રકાશક છે એમ સમજી બ્રહ્મવેત્તા તેમાંના કોઈની સાથે અલેદ નહિ પામતાં પોતાના અવિકારી ને પરમાનંદ-સ્વરૂપમાં સ્થિર રહે છે.

જેમ ઘટાદિ પદાર્થનું મનુષ્યને થયેલું જ્ઞાન નાશ પામતું નથી તેમ સ્વપ્રકાશ બ્રહ્મસ્વરૂપનું બ્રહ્મવેત્તાને થયેલું જ્ઞાન પણ નાશ પામતું નથી. બ્રહ્મવેત્તાને બ્રહ્મનું એકવાર

થયેલું ૯૯ જ્ઞાન કદીપણ નાશ પામતું ન હોવાથી પછી તે જ્યારે તે સ્વરૂપ અન્યને કહેવાને ઇચ્છે છે ત્યારે કદી શકે છે, તેનો વિચાર પણ તે કરી શકે છે, અને તેનું ધ્યાન પણ તે કરી શકે છે.

જેમ તરંગાદિમાં જલતત્ત્વ રહ્યું છે તેમ સર્વ પ્રાણિ-પદાર્થમાં બ્રહ્મ રહેલું છે, તેથી બ્રહ્મના જ્ઞાનથી સર્વકલ્પિતના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું જ્ઞાન બ્રહ્મવેત્તાને થઈ ગયાજેવું થાય છે.

જેમ પ્રકાશસ્વભાવવાળા સૂર્ય સર્વ અંધકારને પ્રકાશરૂપ કરે છે તેમ બ્રહ્મવેત્તા પોતાના સાક્ષિસ્વરૂપમાં કલ્પિત નામરૂપાત્મક સર્વ જગતને પોતાના સાક્ષિરૂપજ કરે છે.

જેમ ઢાંહ કરવાયોગ્ય સર્વ કાષ્ઠાદિને બાળીને અગ્નિ બાળવાની ક્રિયાથી રહિત થઈ પોતાના સ્વરૂપમાં શાંત થાય છે તેમ બ્રહ્મવેત્તા સર્વ દૃશ્યનો બાધ કરીને પોતાના સમિચ્છાનંદરૂપે રહેલા હોય છે.

જેમ જે બાષાને સારી રીતે બાણનારો પુરુષ બંને બાષામાં વાત કરી શકે છે તેમ બ્રહ્મવેત્તા બ્યુત્થાનકાલે બ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે, અને વિવેકકાલે બ્રહ્મસ્વરૂપે સ્થિતિ કરી શકે છે.

જેમ કાગડાની એક નેત્રદ્રિય કાગડાનાં બંને નેત્ર-ગોલકમાં ગમનાગમન કરી શકે છે તેમ બ્રહ્મવેત્તાની બુદ્ધિ લોકિકવ્યવહારમાં ને શાસ્ત્રીયવ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે.

જેમ નાટકનાં પાત્રોને સારી રીતે બાળબનારો મનુષ્ય

તે પાત્રે કાઢેલા વેશને તથા તેના વ્યાવહારિક મૂલ્યસ્વરૂપને જોઈ શકે છે તેમ બ્રહ્મવેત્તા વ્યુત્થાનકાલે જગત્ને તથા વિવેકકાલે બ્રહ્મને જોઈ શકે છે.

બ્રહ્મવેત્તાની પવિત્ર, એકાગ્ર, સૂક્ષ્મ ને શાસ્ત્રસંસ્કારવાળી બુદ્ધિ બાહ્યદૃષ્ટિએ પ્રતીત થતા વિવિધપણાના મિથ્યાપણાનો નિશ્ચય સ્થિર રાખી અખંડકરસ બ્રહ્મને જુએ છે.

જેમ સાગરમાં રહેનારા મગર ક્યારેક સાગરની સપાટીપર તરે છે, અને ક્યારેક સાગરને તળીએ જઈ બેસે છે તેમ બ્રહ્મવેત્તાની બુદ્ધિ પ્રારબ્ધકર્મના ઉદયવડે ક્યારેક નામરૂપાત્મક જગત્ને જુએ છે, અને વ્યાવહારિક ફલ આપનારું તે પ્રારબ્ધકર્મ શાંત થયે તે બ્રહ્મમાં વિરામે છે.

તેઓ ખાતાપીતા પ્રતીત થતા હોય તોપણ તેઓ વસ્તુતાએ ખાતાપીતા નથી, તેઓ હાલતાચાલતા પ્રતીત થતા હોય તોપણ તેઓ વસ્તુતાએ હાલતાચાલતા નથી, તેઓ બોલતા તથા જોતા પ્રતીત થતા હોય તોપણ તેઓ વસ્તુતાએ બોલતા કે જોતા નથી, તેઓ સ્વાદ લેતા કે સુંઘતા પ્રતીત થતા હોય તોપણ તેઓ વસ્તુતાએ સ્વાદ લેતા નથી કે સુંઘતા નથી, તેઓ સ્પર્શ કરતા પ્રતીત થતા હોય તોપણ તેઓ વસ્તુતાએ સ્પર્શ કરતા નથી, તેઓ સાંભળતા પ્રતીત થતા હોય તોપણ તેઓ વસ્તુતાએ સાંભળતા નથી, અને તેઓ મલમૂત્રનો ત્યાગ કરતા કે વાંચતાલખતા કે બિંધતા પ્રતીત થતા હોય તોપણ તેઓ વસ્તુતાએ મલ-

મૂત્રનો ત્યાગ કરતા નથી, કે વાંચતાલખતા નથી, કે ઊંઘતા પણ નથી. તેઓ શરીરના ધર્મોથી, ઇંદ્રિયોના ધર્મોથી ને અંતઃકરણના ધર્મોથી સર્વદા સર્વથા પર રહેલા છે. તેઓ સંગી જણાતા હોય તોપણ વસ્તુતાએ તેઓ અસંગીજ છે, તેઓ હર્ષશોકવાળા જણાતા હોય તોપણ તેઓ વાસ્તવિક-રીતે હર્ષશોકવાળા નથી, અને તેઓ વિચાર કરતા હોય તોપણ તેઓ વસ્તુતાએ કાંઈજ વિચાર કરતા નથી.

જેમ આકાશ પૃથ્વી આદિ ચાર ભૂતોમાં રહ્યા છતાં તે ચાર ભૂતોથી ને તેમના ધર્મોથી વાસ્તવિક સંબંધ પામતું નથી એજ આકાશનું આકાશપણું છે, જેમ સૂર્યાદિનો પ્રકાશ પવિત્ર કે અપવિત્ર પ્રાણિપદાર્થોની સાથે સંબંધ પામતો છતો પણ વાસ્તવિકરીતે તેમની સાથે તે સંબંધ પામતો નથી એજ પ્રકાશનું પ્રકાશપણું છે, અને જેમ આત્મા અંતઃકરણાદિના સંબંધનાળો જણાતાં છતાં પણ તેમની સાથે કે તેમના ધર્મોની સાથે તે વાસ્તવિક સંબંધ પામતો નથી એજ આત્માનું આત્મપણું છે, તેમ બ્રહ્મવેત્તા દેહાદિની સાથે ને અન્ય પ્રાણિપદાર્થોની સાથે રહેલા પ્રતીત થતા છતાં પણ તેમની સાથે તેઓ વાસ્તવિકરીતે રહેલા નથી, અર્થાત્ તેઓ સર્વદા અસંગીજ હોય છે એજ બ્રહ્મવેત્તાનું બ્રહ્મવેત્તાપણું છે.

જેમ કેઈ નગરમાં કે કેઈ ગામમાં તેની આઠે બાબુથી આગ લાગે તો પાંખડૂપ ઊડવાના સામર્થ્યવિનાનાં બાપડાં

ઉંદર આદિ પ્રાણીઓ તે આજમાં બળી જાય છે, પણ પાંખ-
રૂપ સામર્થ્યવાળાં પક્ષીઓ ત્યાંથી સુખપૂર્વક અન્યત્ર ઝિડી
જાય છે, ને તે આજમાં બળીને મરણ પામતાં નથી, તેમ
પોતાના બાહ્યવ્યવહારની કે પોતાના માનેશ્વ શરીરાદિની
પ્રતિકૂલતાની પ્રાપ્તિમાં સ્વસ્વરૂપને નહિ બાળુનારા અજ્ઞાની
મનુષ્યો શોકાધીન થઈ જાય છે, પણ પોતાના અસંગ
સ્વસ્વરૂપને બાળુનારા પ્રજ્ઞવેત્તાઓ તેવા પ્રતિકૂલ પ્રસંગને
મિથ્યા સમજી તે વેશ શોકાધીન થતા નથી, પણ નિર-
વધિ નિબનંદમાં નિમગ્ન રહે છે.

તે પ્રજ્ઞવેત્તાનો અદ્ભુત મહિમા શાસ્ત્રો નીચે પ્રમાણે
વર્ણવે છે:—

“સ્નાતં તેન સમસ્તતીર્થસંહિલે સર્વાંપિ દત્તાવનિર,
યજ્ઞાનાં ચ સદ્ભ્રમિષ્ઠમન્થિલા દેવાશ્ચ સંપૂજિતાઃ ।
સંસારાશ્ચ સમુદ્ઘ્રતાઃ સ્વપિતરસ્ત્રેલોકયજ્ઞયોઽપ્યસૌ,
યસ્ય પ્રાપ્તિરણે ક્ષણમપિ સ્થિર્ય મનઃ પ્રાપ્નુયાત ॥”

“કુલં પવિત્રં જનની કૃતાર્યાં વિશ્વંભરા પુણ્યવતી ચ તેન ।
સાંવત્સુજ્જ્વાલગદેઽસ્મિંહીનં પરે બ્રહ્મણિ યસ્ય ચેતઃ ॥”

(જે મહાપુરુષનું મન એક ક્ષણ પણ પ્રજ્ઞવિચારમાં
સ્થિરપણાને પામે તેમણે પૃથિવીપરનાં સમગ્ર તીર્થોના
જલમાં સ્નાન કર્યું, સમસ્ત પૃથિવીનું સુપાત્ર પ્રાદક્ષિણે ફાળ
કર્યું, સહસ્રો યજ્ઞોવડે પરમાત્માનું યજન કર્યું, સર્વ દેવોનું
સારી રીતે પૂજન કર્યું, પોતાના પિતૃઓનો સંસારથી સારી

રીતે ઉદ્ધાર કર્યો, અને તેઓ ભૂરાદિ ત્રણ લોકમાં પૂજવા-
યોગ્ય થયા.)

(જેમનું ચિત્ત અપારજ્ઞાનરૂપ ને અપારસુખરૂપ આ
પરબ્રહ્મમાં લીન થયું છે તેમના વડે તેમનું કુલ પવિત્ર થયું,
તેમનાં માતૃશ્રી કૃતાર્થ થયાં, અને પૃથિવી પુણ્યશાલી થઈ.)

જ્ઞાનની ચોથી ભૂમિકાને પામેલા એ બ્રહ્મવિદ્ મનો-
નાશનો ને વાસનાક્ષયનો વિશેષ અભ્યાસ કરવાથી ને સ્વસ્વ-
રૂપનું અનુસંધાન આલુ રાખવાથી જ્ઞાનની અસંસક્રિતકા-
નામની પાંચમી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થાય છે. પાંચમી ભૂમિકાને
પામેલા તે મહાપુરુષનું મન બ્રહ્મસ્વરૂપમાં વિશેષ વિશ્રાંતિ
પામેલું હોવાથી તથા તેમને મનોનાશની ને વાસનાક્ષયની
વધારે પ્રમાણમાં પ્રાપ્તિ થવાથી તેઓ બ્રહ્મવિદ્-બ્રહ્મ-
વેત્તાથી શ્રેષ્ઠ-એવા નામથી કહેવાય છે. જ્ઞાનની આ ભૂમિકાને
પામેલા બ્રહ્મવિદ્-રૂપનું મન આ લોકના ભોજોમાં, સ્વર્ગના
ભોજોમાં ને સિદ્ધિઓમાં આસક્તિરહિત થયેલું હોવાથી
જ્ઞાનની આ ભૂમિકાનું નામ અસંસક્રિતકા-ભોજાદિમાં
આસક્તિવિનાની-કહેવાય છે.

બ્રહ્મવિદ્-રૂપનું મન હ્રસ્વમાં સત્યપણાની શ્રાંતિ નિવૃત્ત
થવાથી સુપુષ્પિને પામેલા મનુષ્યના મનજેવું પ્રજ્ઞાત-વિક્ષેપ-
રહિત-રહે છે તેથી તેમના મનની અવસ્થા સુપુષ્પિ કહેવાય
છે. તેઓ પ્રારબ્ધકર્મવશાત્ બીજાની દૃષ્ટિએ શરીરાદિવાળા
પ્રતીત થતા છતાં પણ વસ્તુતઃએ તેઓ શરીરાદિ અંધથી

મોકળા થયેલા હોવાથી જીવન્મુક્ત કહેવાય છે. એ પ્રદ્ધ-
વિદ્ધરને કોઈ શાસ્ત્રમાં પ્રાદ્ધણુ, કોઈ શાસ્ત્રમાં સ્થિતપ્રજ્ઞ,
ભગવદ્ભક્ત ને ત્રિગુણાતીત અને કોઈ શાસ્ત્રમાં અતિ-
વર્ણાશ્રમી વા અવધૂત એવા નામથી કહેલ છે.

પ્રલયકાલ નહિ થયેલો હોવાથી બ્રહ્મદષ્ટિએ પ્રતીત
થતું આ સર્વ જગત્ જેમનું તેમ વિદ્યમાન છતાં અને પોતે
પોતાનો પ્રાપ્તવ્યવહાર કરતા છતાં પણ જેમણે આત્યંતિક-
પ્રલયવડે ભૌતિકોનો, ભૂતોનો ને માયાનો બાધ કર્યો છે
તેથી તેઓ આકાશથી પણ વધારે સૂક્ષ્મ ને વધારે પવિત્ર
ત્રિદાકાશને પોતાના શરીરની અંતરને પોતાના શરીરથી બહાર
જુએ છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

બ્યાવહારિકસુખની પ્રાપ્તિ થયે જેમનું સુખ હર્ષવડે
વિકાસ પામતું નથી, ને બ્યાવહારિકદુઃખની પ્રાપ્તિ થયે
જેમનું સુખ ખેદવડે સંકોચ પામતું નથી, તથા પ્રારબ્ધકર્મ-
વશાત્ જે દેહનિર્વાહક સામગ્રી આવી મળે તેમાં જેઓ
સંતોષી રહે છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

જે પોતાના અંતઃકરણની ભ્રમદૃશ્યમાં પણ પોતાના
અંતઃકરણને સુષુપ્તિ-અવસ્થાના જેવું એટલે દૃશ્યતા સંગથી
રહિત ને પ્રચીત રાખે છે, તથા જેમનું પ્રાણિપદાર્થનું જ્ઞાન
વાસનારહિત છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

જે પોતાના પ્રાપ્તવ્યવહારમાં ઉપરદષ્ટિ રાખી સ-
વાળા તથા દેશભાસવાળા પ્રતીત થતા છતાં પણ અંતઃ-

કરણના ઊંડાણમાં આકાશના જેવા અત્યંત નિમલ હોય છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

જેમના અંતઃકરણમાં હું કર્તા છું એવો ભાવ નથી, અને જેમનું અંતઃકરણ અનુકૂલ પ્રાણિપદાર્થોદિની પ્રાપ્તિથી હર્ષરૂપ વિકારને તથા પ્રતિકૂલ પ્રાણિપદાર્થોદિની પ્રાપ્તિથી શોકરૂપ વિકારને પ્રાપ્ત થતું નથી, અને જેઓ લોકિકરીતે કર્તાજેવા જણાતા છતાં પણ પારમાર્થિકદૃષ્ટિએ અકર્તા છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

જેઓ સર્વ પ્રાણીઓના હિતમાં રત હોવાથી તથા જેમનાં નેત્ર કોમલ ને વાણી મધુર હોવાથી, અને જેઓ કોઈનું અપ્રિય કરવા પ્રવૃત્ત નહિ થતા હોવાથી જેમનાથી કોઈ પ્રાણી ઉદ્દેગ પામતું નથી, અને પોતે દશ્યને મિથ્યા જાણતા હોવાથી તથા કોઈ તેમને પીડા આપતું નથી તેથી જેઓ કોઈ મનુષ્યાદિથી ઉદ્દેગ પામતા નથી, ને કદાચ કોઈ દુષ્ટ અપકાર કરે તો તેને તેઓ સહન કરે છે, અને જેઓ હર્ષ, ખેદ, ક્રોધ, ઈર્ષ્યા ને ભયથી રહિત છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

શત્રુ, મિત્ર, માન, અપમાન, આ ચઢીઆતું ને આ ઊતરતું આદિ સંસારસંબંધી કલ્પનાઓ જેમની નિવૃત્તિ મર્ધ ગઈ છે, કલાઓને તથા વિદ્યાઓને જાણતા છતાં પણ જેઓ કલાઓના ને વિદ્યાઓના અભિમાનથી રહિત છે, અને જેઓ સ્વર્ગમુચિત્તજા છતાં પણ ચિંતાના સ્થૂલભાવથી રહિત છે

તે જીવન્-મુક્ત કહેવાય છે.

જેઓ પોતાના પ્રારબ્ધકર્મપ્રમાણે પ્રાપ્ત થયેલો સર્વ પ્રકારનો વ્યવહાર અન્યના વ્યવહારના જેવો બાણીને કરતા છતાં અંતઃકરણમાં શીતલ રહે છે, અને અંતઃકરણમાં પૂર્ણ-સ્વરૂપવાળા રહે છે તે જીવન્-મુક્ત કહેવાય છે.

પોતાના મનમાં રહેલી સર્વ કામનાઓનો જેમણે પરિ-ત્યાગ કર્યો છે, અને જેઓ વિવેકજ્ઞાનયુક્ત અંતઃકરણવડે પોતાના સચ્ચિદાનંદસ્વભાવવાળા આત્મામાં સંતોષી રહે છે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ (બ્રહ્મસ્વરૂપમાં જેમની બુદ્ધિ સ્થિર થઈ છે એવા) કહેવાય છે.

જેઓ પ્રારબ્ધકર્મવડે પ્રાપ્ત થયેલાં દુઃખોમાં ઉદ્દેગરહિત અંતઃકરણવાળા રહે છે, લોકોમાં અનુકૂલ મતાતાં વિષય-સુખોની પ્રાપ્તિ થયા છતાં પણ જેઓ અભિમાનથી રહિત છે, અને વિષયાનુરાગ, ભય ને ક્રોધ જેમના અંતઃકરણમાંથી નિવૃત્ત થયાં છે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે.

જે વ્યાવહારિક શુભની પ્રાપ્તિ માય તેમાં ને વ્યાવ-હારિક અશુભની નિવૃત્તિ થાય તેમાં ઘાટી પ્રીતિથી રહિત છે, અને જેઓ અનુકૂલ પ્રાણિપદાર્થની પ્રાપ્તિને વખાણતા નથી, ને પ્રતિકૂલ પ્રાણિપદાર્થની પ્રાપ્તિને નિંદતા નથી તે સ્થિત-પ્રજ્ઞ કહેવાય છે.

જેમ કાચખો પ્રતિકૂલ પ્રાણિપદાર્થનું દર્શન થતાં પોતાનાં મસ્તકાદિ અંગોને પોતાની ઢાલમાં સંકેતી લે છે.

તેમ જે મહાપુરુષ આકર્ષક વિષયોનું સામીપ્ય થતાં પોતાની ઇંદ્રિયોને તે તે ઇંદ્રિયોના વિષયોથી પાછી વાળી હૃદય-કાશભણી ખેંચી લે છે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે.

વિષયાભિલાષાવાળી ને પોતપોતાના વિષયોભણી વેગથી હોડતી ઇંદ્રિયોને જેમણે વશ કરી છે, જેમણે પોતાના બહુ ચંચલ ને વિષયભણી વેગથી હોડવાના સ્વભાવવાળા મનને વિષયચિંતનથી મોકળું કરી આત્મામાં સ્થિર કરવારૂપ વશ કર્યું છે, તથા જેમણે પોતાની બુદ્ધિને પ્રહ્મપરાયણ કરી પછી તે પ્રહ્મમાં સ્થિત થયા છે તે સ્થિતપ્રજ્ઞ કહેવાય છે.

કોઈ પણ પ્રાણીનો દ્રેષ નહિ કરનારા, સુખી પ્રાણીઓ-માં મિત્રનો ભાવ રાખનારા, દુઃખી પ્રાણીઓપર દયા રાખનારા, સ્ત્રી પુત્ર દ્રવ્ય ને શરીરાદિમાં મમતાવિનાના, પ્રાપ્ત થયેલી કોઈ પણ જડવસ્તુનું અભિમાન નહિ કરનારા, દેહાદિમાં હુંપણાની જ્ઞાંતિ નહિ રાખનારા, પ્રારબ્ધકર્મવડે પ્રાપ્ત થયેલા સુખદુઃખમાં સમાનભાવ રાખનારા, પોતાનો અપરાધ કરનારને ક્ષમા આપનારા, પ્રારબ્ધકર્મથી જે પ્રાપ્ત થાય તેમાં સર્વદા સંતોષી, પોતાના બહિર્મુખસ્વભાવવાળા મનને સર્વદા પ્રહ્મમાં સ્થિર રાખનારા, શરીરને તથા ઇંદ્રિયો-ને નિષિદ્ધકર્મમાં નહિ જવા દેનારા, શુભ વિચારમાં ને શુભ કર્મમાં દૃઢનિશ્ચયવાળા અને જેમણે પોતાના મનને તથા બુદ્ધિને પરમાત્માને અર્પણ કર્યું છે તે ભગવદ્ભક્ત કહેવાય છે.

જેમના ભક્ત સ્વભાવને લીધે જેમનાથી કોઈ પણ પ્રાણી ઉદ્વેગ પામતું નથી, તે દશ્યને મિથ્યા જાણનારા હોવાથી પોતે પણ કોઈ પ્રાણીથી ઉદ્વેગ પામતા નથી, તથા જેઓ હર્ષ, ઈર્ષ્યા, ભય ને શોકાદિથી રહિત રહેનારા છે તે ભગવદ્ભક્ત કહેવાય છે.

જે વિષયોની ને વિષયોનાં સાધનોની સ્મૃત્તિથી રહિત હોય, જે શરીરની તથા અંતઃકરણની પવિત્રતા રાખનારા હોય, જે અચાનક પ્રાપ્ત થનારાં કાર્યોને યથાયોગ્ય કરવાના સામર્થ્યવાળા હોય, જે વિષયોમાં ઉદાસીનજેવા હોય, જે સંતોષથી રહિત હોય, જે સકામકર્મોમાં પ્રવૃત્તિ નહિ કરનારા હોય, ને જે પરમાત્મામાં વિશુદ્ધપ્રીતિ રાખનારા હોય તે ભગવદ્ભક્ત કહેવાય છે.

જે અનુકૂલ પ્રાણિપદાર્થની પ્રાપ્તિ થયે હર્ષ પામતા નથી, જે પ્રતિકૂલ પ્રાણિપદાર્થનો દ્વેષ કરતા નથી, જે દુઃખની પ્રાપ્તિ થયે શોક કરતા નથી, જે પ્રિય પ્રાણિપદાર્થની આકાંક્ષા કરતા નથી, જે શુભકર્મના અભિમાનવિનાના ને અશુભકર્મનો ત્યાગ સેવનારા હોય છે, જે શત્રુમિત્રમાં, માનાપમાનમાં, શીતોષ્ણમાં ને સુખદુઃખમાં સમભાવવાળા હોય છે, જે દશ્યમાં આસક્તિવિનાના છે, નિંદા ને સ્તુતિ જેમને સમાન જણાય છે, જે વાણીને વશ રાખનારા છે, જે પ્રારબ્ધકર્મવડે જે કાંઈ દેહનિર્વાહક સામગ્રી મળે તેમાં સંતોષ રાખનારા છે, જે ગૃહાદિમાં

મમતાવિનાના છે, અને જે શાસ્ત્રસિદ્ધાંતમાં સ્થિરબુદ્ધિ-વાળા છે તે ભગવદ્ભક્ત કહેવાય છે.

જે પોતાના અંતઃકરણમાં આવિર્ભાવ પામનારા સત્ત્વ-ગુણના ધર્મોના, રજોગુણના ધર્મોના ને તમેગુણના ધર્મોના દ્રષ્ટા રહે છે, તેમાં જે પ્રતિકૂલ ધર્મો આવિર્ભાવ પામ્યા હોય તેનો જે દ્વેષ કરતા નથી, ને નિવૃત્ત થઈ ગયેલા અનુકૂલ ધર્મોની જે આકાંક્ષા કરતા નથી, તે ધર્મોમાં જે ઉદાસીનજેવા રહી તે ગુણોના ધર્મોવડે આત્મસ્વરૂપથી ચલાયમાન થતા નથી, અંતઃકરણમાં આવિર્ભાવ પામતા એ ત્રણે ગુણો પરસ્પરમાં સાધકબાધક થાય છે, ને હું તો તેમનો અવિકારી દ્રષ્ટા છું એમ સમજી જે આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર રહે છે, પણ ગુણોમાં ભળી જતા નથી, જે સુખદુઃખને મિથ્યા સમજી તેમાં સમ રહેનારા છે, જે આત્મસ્વરૂપમાં અભેદભાવે રહેલા છે, જેમને માટીનું ઢેકું, પાષાણ ને સુવર્ણ સમાન-હેયોપાદેયભ્રમરહિત-પ્રતીત થાય છે, જેમને પ્રિય ને અપ્રિય મનાતા પ્રાણિપદાર્થ તુલ્ય-જણાય છે, જે સહનશીલ છે, જે પોતાની નિંદાને તથા સ્તુતિ-ને, માનાપમાનને તથા શત્રુમિત્રના પક્ષને સમાન સમજે છે, અને જે કોઈ પણ સકામકર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નથી તે ગુણાતીત (માયાના ત્રણ ગુણનું ઉલ્લંઘન કરી ગયેલા) કહેવાય છે.

જેઓ પહેરવાનાં ને ઓઢવાનાં વસ્ત્રોમાં, તથા શય્યાની સામગ્રીમાં આસક્તિથી રહિત છે, જે સર્વદા શાંત અંતઃ-

કરણવાળા છે, જે પ્રારબ્ધકર્મવશાત્ જે આહારાદિ મળે તેમાં સંતોષી રહે છે, પ્રારબ્ધકર્મને લીધે જ્યાં શયન કરવાનું પ્રાપ્ત થાય ત્યાં જેઓ પ્રસન્નતાપૂર્વક શયન કરે છે, જેઓને બહિર્મુખજનોનો સંગ રુચ્છતો નથી, જેઓ બ્રહ્મધ્યાન કરવામાં રુચ્છિવાળા છે, જેઓ કોઇ પણ માયિક પદાર્થની આશા રાખતા નથી, જેઓ સકામકર્મમાં પ્રવૃત્તિ કરતા નથી, જેઓ કોઇની આગળ લૌકિક વસ્તુમાટે દીન થતા નથી, જેઓ કોઇની સ્તુતિનિંદા કરતા નથી, જેઓ લોકોના સંમાનને ઇચ્છતા નથી, અને જેઓ એકલા રહેવામાં પ્રસન્ન રહે છે તે બ્રાહ્મણ (બ્રહ્મરૂપ થયેલા) કહેવાય છે.

જેઓ શરીર, ઇન્દ્રિયો ને અંતઃકરણથી અત્યંત વિલક્ષણ, સર્વના સાક્ષી, સ્વયંપ્રકાશ ને સુખરૂપ બ્રહ્મને જાણે છે તે અતિવર્ણાશ્રમી (વર્ણના તથા આશ્રમના અભિમાનથી રહિત-અવધૂત) કહેવાય છે.

જેઓ અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મને સંશયવિપર્યયથી રહિત જાણે છે, તથા જેઓ શરીરમાં ચાર વર્ણો ને ચાર આશ્રમો માયાએ કલ્પેલા છે, તે વર્ણો ને આશ્રમો જ્ઞાનસ્વરૂપ આત્મામાં નથી એમ જાણે છે તે અતિવર્ણાશ્રમી કહેવાય છે.

આદિત્યના પ્રકાશથી જેમ લોકો પોતપોતાનો વ્યવહાર કરે છે તેમ મારા આત્મસ્વરૂપના જ્ઞાનસ્વભાવવડે આ

અમત્ર જગત્ પ્રવૃત્તિ કરે છે એમ જે જાણે છે, જેમ સોના-માં કડાં તથા બાબુખંધ આદિ લોકોવડે કલ્પાયાં છે તેમ મારામાં માયાવડે આ જગત્ કલ્પાયું છે એમ જે જાણે છે, તથા છીપમાં અજ્ઞાનવડે જેમ રૂપ કલ્પાયું છે તેમ અજ્ઞાનવડે મારામાં મહદાદિ કલ્પાયાં છે એમ જે જાણે છે તે અતિ-વર્ણાશ્રમી કહેવાય છે.

જેમ સ્વપ્નનું જગત્ માયાવડે મારામાં આવિર્ભાવ પામે છે તેમ આ જગત્માં પ્રતીત થતું જગત્ પણ માયા-વડે મારામાં આવિર્ભાવ પામ્યું છે એમ જે જાણે છે, અને જેમનું વર્ણનું તથા આશ્રમનું અભિમાન પોતાના અસંગ, અવિકારી ને સૂક્ષ્મતમ આત્માના સાક્ષાત્કારથી ગળી ગયું છે તે અતિવર્ણાશ્રમી કહેવાય છે.

જેઓને પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં સ્થૂલશરીર, ખંને પ્રકાર-ની ઇન્દ્રિયો, મન બુદ્ધિ આદિ અંતઃકરણો, કર્તાપણું, લોકતા-પણું ને પ્રાણ પ્રતીત થતાં નથી, અને જેમને બ્રહ્મસ્વરૂપમાં ભૌતિક પદાર્થો, આકાશાદિ પાંચ ભૂતો ને પાંચ ભૂતોનું કારણ માયા પ્રતીત થતાં નથી, પણ સર્વત્ર અખંડકરણ બ્રહ્મજ પ્રતીત થાય છે તે અતિવર્ણાશ્રમી કહેવાય છે.

જેમના અંતઃકરણમાં અભયાદિ છવીશ પ્રકારની દેવી સંપત્તિ લક્ષણરૂપે સ્થિત થઇ છે, જેમના અંતઃકરણમાંથી દેવી સંપત્તિવડે નિવૃત્ત થવાયોઅ્ય હંભદર્પાદિ સર્વ પ્રકારની આસુરી સંપત્તિ હથ્થળીજલાવને પામી છે, જેમના અંતઃ-

કરણમાંથી દેહવાસના, (દેહમાં આત્માની ખુદિ, દેહમાં ગુણો લાવવાનો આગ્રહ ને દેહમાંથી દોષો દૂર કરવાનો આગ્રહ,) લોકવાસના (સ્વર્ગાદિ લોકની વાસના વા લોકમાં સારા કહેવસાવવાની તૃષ્ણા) ને શાસ્ત્રવાસના (કોઈ શાસ્ત્રનું વારંવાર આવર્તન કરવાની તૃષ્ણા, નાનાં પ્રકારનાં શાસ્ત્રો વાંચવાની તૃષ્ણા ને શાસ્ત્રમાં કહેલાં કર્મો કર્યા કરવાની તૃષ્ણા) નિવૃત્ત થઈ ગઈ છે, જેમને પોતાના વાસ્તવિક-સ્વરૂપનો ને જગતના વાસ્તવિકસ્વરૂપનો દૃઢ બોધ સુસ્થિર થયો છે, અને જેમના મનનો સ્થૂલભાવ નિવૃત્ત થઈ તેની સૂક્ષ્મભાવે સ્થિતિ થઈ છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

જેમના અંતઃકરણમાં અમાનીપણું આદિ બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં વીશ સાધનો લક્ષણરૂપે રહ્યાં છે, જેમના અંતઃકરણમાં ભગવાનના અનન્યભક્તનાં કોઈ પણ પ્રાણીનો દ્વેષ નહિ કરવો ઇત્યાદિ શુભલક્ષણો લક્ષણરૂપે વિદ્યમાન રહ્યાં છે, જેમના અંતઃકરણમાં વિવેકવિરાગ પરાકાષ્ટાને પામીને રહેલા છે, અને જેમના અંતઃકરણને પોતાના શરીરની અંતર ને બહાર સર્વત્ર સ્પષ્ટ બ્રહ્મદર્શન થયા કરે છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

પંચીકૃત પાંચ ભૂતોના સ્થૂલદેહનો બાધ કરી તેમાંથી જેમણે હુંપણાનો (આત્મપણાનો) ભ્રમ દૂર કર્યો છે, જેમણે વાણી આદિ પાંચ કર્મેન્દ્રિયોમાંથી, શ્રોત્રાદિ પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિયો-માંથી, સ્પુરણાદિ પાંચ અંતઃકરણમાંથી, પ્રાણાદિ પાંચ

પ્રાણોમાંથી, આકાશાદિ પાંચ અપંચીકૃતભૂતોમાંથી, (સૂક્ષ્મ-ભૂતોમાંથી,) કર્મમાંથી, (રાગદ્વેષાદિવડે અંતઃકરણની ને ઇન્દ્રિયો-ની બાહ્યપ્રવૃત્તિ કરાવનારા સંસ્કારોમાંથી,) કામમાંથી (દૃશ્યમાં સત્યપણાની ને સુખદુઃખણાની ભ્રાંતિવડે ઉજળતા ઘાટા રાગમાંથી) ને અવિદ્યામાંથી (અંતરાત્માને આચ્છાદન કરનારા અજ્ઞાનમાંથી) સત્યપણાની ભ્રાંતિની નિવૃત્તિ કરી, તે સર્વને મિથ્યા જાણી, આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિતિ કરી છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

જેમણે વેદાંતશાસ્ત્રનો ઉપદેશ સ્પષ્ટ જાણ્યો છે, જેમને સર્વ શાસ્ત્રોનું ને સર્વ ધર્મોનું તાત્પર્ય સ્પષ્ટ સમજાયું છે, જેમને પ્રયત્નવિના વ્યાપક બ્રહ્મસ્વરૂપનું આવરણરહિત સ્પષ્ટ દર્શન સતત થયા કરે છે, જેમણે મનની સૂક્ષ્મતાનો ને ચંચલતાનો નાશ કર્યો છે, અને જેમણે બ્રહ્મદર્શનવડે દૃશ્યની વાસનાનો ક્ષય કર્યો છે તે જીવન્મુક્ત કહેવાય છે.

જેમ આકાશમાં રહેલો ખાલી ઘડો અંતરથી ને બહાર-થી શૂન્ય (અન્ય પદાર્થથી રહિત) છે તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષ પણ અંતરથી ને બહારથી શૂન્ય છે, અર્થાત્ તેઓ અંતઃ-કરણમાં મનોરાજ્ય કરતા નથી, વા દૃશ્યની વાસનાથી રહિત છે, ને બહારથી રાગપૂર્વક કોઈ પણ વિષયોને ગ્રહણ કરતા નથી; અને સમુદ્રમાં રહેલો ઘડો જેમ અંતર ને બહાર જલવડે પૂર્ણ છે તેમ જીવન્મુક્ત પુરુષ અંતર ને બહાર પૂર્ણ છે, અર્થાત્ તેઓ બ્રહ્મદૃષ્ટિવડે અંતઃકરણમાં

ને બહાર સચ્ચિદાનંદેકરસ પ્રહારથી પરિપૂર્ણ છે.

આ જીવન્મુક્ત પુરુષ સ્વેચ્છાવડે અંતઃકરણની નિરોધ-
દશાને તથા બ્યુત્થાનદશાને સેવે છે. જ્ઞાનની ચોથી ભૂમિકા-
ને પામેલા પ્રહારવિત્તે નિરોધદશા પ્રયત્નસાધ્ય હોય
છે, ને તે નિરોધદશામાંથી પ્રારબ્ધકર્મના બલથી તેમને
બ્યુત્થાનદશાની પ્રાપ્તિ શીઘ્ર થઈ જાય છે.

જેઓ પ્રહારજ્ઞાનામૃતવડે પરિતૃપ્ત થયેલા છે, ને જેઓ
સર્વ પ્રકારના કર્તવ્યના અંતને પામેલા છે એવા જીવન્મુક્તે
શરમાનંદરૂપ પ્રાપ્તવ્ય પ્રાપ્ત કરેલું હોવાથી ને જ્ઞાતવ્યરૂપ
પ્રહારસ્વરૂપને બાણેલું હોવાથી તેમને કોઈપણ પ્રકારનું કાંઈ
પણ કર્તવ્ય અવશેષ રહેતું નથી.

સ્થૂલસૂક્ષ્મ કોઈપણ દૃશ્યની સાથે મારો લેશ પણ
વાસ્તવિક સંબંધ નથી એવા અનુભવવડે જીવન્મુક્ત પુરુષ-
નું અંતઃકરણ શીતલ રહે છે. અંતઃકરણની જે શીતલતા
તે સમાધિ કહેવાય છે. એ સમાધિ ઉત્તમ પ્રકારના શુભ
વિચારનું ને ઉત્તમ પ્રકારની શુભ પ્રવૃત્તિનું ફલ છે.

જીવન્મુક્ત પુરુષ સર્વત્ર પ્રહારસ્વરૂપનું દર્શન કરનારા
હોવાથી કોઈપણ મનુષ્યની નિંદા કરતા નથી, અને કોઈ
મનુષ્ય પોતાની નિંદા કરે તો તેથી તેના ઉપર પોતાના
મનમાં ક્રોધ કે શોક કરતા નથી, તેઓ કોઈપણ અનાત્મ-
વસ્તુનો અહંકાર કરતા નથી, તેઓ કોઈની ઈર્ષ્યા કરતા
નથી, તેઓ ક્રિયાવડે, ભાષાવડે કે વેશવડે કોઈપણ પ્રકાર-

નો દંભ (ખોટો ડોળ) કરતા નથી, તેઓ પોતાનામાં શ્રેષ્ઠપણું આરોપી અન્યનો તિરસ્કાર કરતા નથી, તેઓ કોઈ પણ પ્રાણિપદાર્થની પ્રાપ્તિની દૃઢ ઇચ્છા કરતા નથી, તેઓ કોઈ પણ પ્રાણિપદાર્થનો દ્વેષ કરતા નથી, તેઓ અનુકૂળ પ્રાણિપદાર્થની પ્રાપ્તિવડે પ્રાપ્ત થનારા સુખની સ્પૃહા કરતા નથી, તેઓ પોતાના પ્રારબ્ધકર્મના ઉદ્ધયથી પ્રાપ્ત થયેલા દુઃખમાં મુંઝાઈ જતા નથી, તેઓ સ્ત્રી આદિની અભિલાષારૂપ કામને વશ થતા નથી, તેઓ અપકાર કરનાર મનુષ્યાદિપર ક્રોધ કરતા નથી, તેઓ દ્રવ્યતૃષ્ણાને અધીન થતા નથી, અને તેઓ અવિવેક, હર્ષ, બીજના શુભગુણોમાં દોષારોપણરૂપ અસૂચા અને દેહાભિમાન આદિ દોષોને સેવતા નથી. તેઓ આત્માથી પૃથક્ કરેલાં પોતાનાં ત્રણ શરીરોને શવસમાન અમંગલ સમજે છે.

જીવન્મુક્તને આત્માના કર્તૃત્વલોકૃત્વાદિ ધમથી રહિત સ્વરૂપનો દૃઢ બોધ થયેલો હોવાથી એમને આત્માના સ્વરૂપમાં કોઈ પણ ભતનો લેશ પણ સંશય રહ્યો નથી. તેમણે પોતાના આત્મસ્વરૂપને દેહાદિથી ભિન્ન સુસ્પષ્ટ બાણેતું હોવાથી હવે તેમને દેહાદિમાં આત્માની ભ્રાંતિરૂપ વિપર્યયજ્ઞાન પણ રહ્યું નથી, અને તેમનામાં અનિત્ય પ્રાણિપદાર્થમાં નિત્યપણાની ભ્રાંતિ, પ્રાણીઓનાં મલ્લિન શરીરોમાં પવિત્રપણાની ભ્રાંતિ, દેહાદિ જડમાં (અનાત્મામાં) ચેતનપણાની (આત્મપણાની) ભ્રાંતિ અને દુઃખરૂપ વિષયોમાં

ને તેનાં સાધનોમાં સુખરૂપપણુની જ્ઞાતિ રહી નથી.

સત્યભાષણ, શરીરની ને મનની પવિત્રતા, આણીઓ-
પર દયા, અપકાર કરનારપર ક્ષમા, દુઃસ્વપ્નાશ્લિષ્ટર્થમાં
નિઃસ્પૃહતા, પ્રારબ્ધવશાત્ જે અન્નાદિ પ્રાપ્ત થાય તેમાં
સંતોષ, અંતઃકરણની ને વાણીની સરલતા, મનને વશ
રાખવાનું સામર્થ્ય, ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવાનું સામર્થ્ય, આ-
હારને તથા શરીરને વશ રાખવાનું બલ, શત્રુમિત્રાદિમાં
સમભાવ, માનાપમાનાદિને સહન કરવાનું સામર્થ્ય, અંતઃ-
કરણની પ્રસન્નતા, શાસ્ત્રજ્ઞાન, અતીન્દ્રિય વિષયોનું સૂક્ષ્મ-
જ્ઞાન, આ લોકના ને પરલોકના વિષયોમાં રાગરહિતતા,
સત્ત્વગુણના વધારાથી પ્રાપ્ત થતું ઐશ્વર્ય, શૌર્ય, તેજસ્વિતા,
બુદ્ધિબલ, મનોબલ, સ્મૃતિબલ, સ્વતંત્રતા, કુશલતા, કાંતિ,
ધૈર્ય, કોમલતા, પ્રતાપ, નમ્રતા, સુસ્વભાવ, પરાક્રમ, આંભીર્ય,
સન્માર્ગમાં સ્થિરતા, આસ્તિકતા, ધાર્મિકલોકોમાં પ્રસરતો
વશ, અન્યજનોને તેમના પ્રતિ પ્રકટતું માન ને અહંકાર-
રહિતતા આ પરમેશ્વરમાં રહેલા મહાગુણો આ જીવન્મુક્ત-
માં ન્યૂનાધિક અંશે આવીર્ભાવ પામેલા હોય છે.

જ્ઞાનની ઉપર જણ્યવેલી પાંચમી ભૂમિકાનો અભ્યાસ
કેટલોક સમય ચાલવાથી તે પ્રજ્ઞાવિદ્વર જ્ઞાનની છઠી ભૂમિકા-
માં પ્રવેશ કરે છે. જ્ઞાનની આ છઠી ભૂમિકાનું નામ
પદાર્થભાવની છે. જે ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થયેલા પુરુષના
અંતઃકરણને પ્રજ્ઞાથી ભિન્ન શરીરની અંતરના ને બહારના

પદાર્થનું જ્ઞાન પોતાની મેળે થતું નથી. અન્યના બ્રહ્મત્વ કરવાના વિશેષ પ્રયત્નથી તેમને પ્રજ્ઞથી ભિન્ન પ્રાણિપદાર્થનું થોડો સમય પ્રયોજનજેટલું જ્ઞાન થાય છે, તેથી તે ભૂમિકાને પદાર્થભાવની એવું નામ આપવામાં આવ્યું છે. તેમનું અંતઃકરણ પ્રજ્ઞમાં બહુ વિશ્રાંતિ પામેલું હોવાથી તેમના અંતઃકરણની તે સ્થિતિને ગાઢસુષુપ્તિ કહેવામાં આવે છે. તેઓ પ્રજ્ઞવિદ્વદ્વચી ઉત્તમ સ્થિતિને પામેલા હોવાથી પ્રજ્ઞવિદ્વદ્વચીયન કહેવાય છે. એ ભૂમિકાને પામેલા મહાપુરુષને પોતાના શરીરની કે હોકામાં પોતાના મનાતા પદાર્થોની વ્યાવહારિક મનુષ્યોની પેઠે પ્રતીતિ થતી નથી:-

“ દેહં વિનશ્વરમવસ્થિતમુત્થિતં વા સિદ્ધો ન પश्यति

યતોઽધ્યગમત્સ્વરૂપમ્ ।

દેવાદુપેતમય દૈવવશાદપેતં વાસો યથા પરિકૃતં મહિરામદાંઘના”

(જેમ મહિરાના મહથી પોતાના દેહાદિનું જ્ઞાન ભૂલી ગયેલા મનુષ્ય પોતાનું શરીર બેઠું છે કે જલું છે તેને તથા પોતાના પ્રારબ્ધકર્મથી પ્રાપ્ત થયેલા પહેરેલા વસ્ત્રને તથા પોતાના પ્રારબ્ધકર્મથી દૂર થઈ ગયેલા પહેરેલા વસ્ત્રને જોતો નથી, તેમ જ્ઞાનની છટ્ટી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થયેલા સિદ્ધ-પ્રજ્ઞજ-પુરુષ પોતાના વિનાશી શરીરને તે બેઠેલું છે કે જલેલું છે તેને જોતા નથી, તથા પ્રારબ્ધકર્મથી પ્રાપ્ત થયેલું વસ્ત્ર પહેરેલું હોય તેને તથા પ્રારબ્ધકર્મથી પહેરેલું વસ્ત્ર દૂર થઈ ગયેલું હોય તેને પણ જોતા નથી, કેમકે

તેમણે પોતાના અંતરાત્માથી અભિન્ન બ્રહ્મસ્વરૂપને જાણ્યું છે.)

જ્ઞાનની આ છઠ્ઠી ભૂમિકાનો વિશેષપ્રયત્નવિનાનો અભ્યાસ કેટલોક સમય ચાલવાથી તે છઠ્ઠી ભૂમિકાને પામેલા મહાપુરુષ સર્વ પ્રકારના કલ્પિત ભેદોની પ્રતીતિના અભાવથી જ્ઞાનની તુર્યગાનામની સાતમી ભૂમિકાને પામે છે:—

“ભૂમિષદ્કચિરાભ્યાસાદ્ભેદસ્થાનુપલંભનાત્ ।

યત્સ્વભાવૈકનિષ્ઠત્વં સા જ્ઞેયા તુર્યગા ગતિઃ ॥”

(જ્ઞાનની છઠ્ઠી ભૂમિકાના ચિરકાલના અભ્યાસથી અને ભેદની અપ્રતીતિથી જે એક બ્રહ્મસ્વરૂપ સ્વભાવમાંજ સ્થિરપણું તે તુર્યગાનામની જ્ઞાનની સાતમી ભૂમિકા જાણવી.)

તુર્યગા એટલે આ વિશ્વની ચોથી સ્થિતિરૂપ જે બ્રહ્મ તેની સાથે અંતઃકરણની એકભાવ પામેલી સ્થિતિ. જ્ઞાનની આ સાતમી ભૂમિકાને પામેલા મહાપુરુષ બ્રહ્મરૂપે સુસ્થિત થયેલા હોવાથી અજ્ઞાનીઓને પ્રતીત થતા કોઈપણ પ્રકારના ભેદોને જોતા નથી. તેઓ પોતાની મેળે કે અન્યના ન્યૂનાધિક પ્રયત્નથી વ્યુત્થાનદશાને પ્રાપ્ત થતા નથી. તેમના અંતઃકરણની અવસ્થા ઘનસુષુપ્તિ કહેવાય છે. તેઓ છઠ્ઠી ભૂમિકાને પામેલા બ્રહ્મવિદ્દરીયાનથી વિશેષમનોનાશવાળા ને વિશેષવાસનાક્ષયવાળા હોવાથી બ્રહ્મવિદ્દરિષ્ટ કહેવાય છે. આ તેમનો છેલ્લો અસંપ્રજ્ઞાતયોગ હોવાથી તેઓ પોતાની મેળે કે અન્યના પ્રયત્નથી વ્યુત્થાનાવસ્થાને પામતા નથી,

તથા તેમણે પોતાના શરીરની ભાવિસ્થિતતામાટે પ્રથમ સંકલ્પ કરેલો નથી, તેથી તેમનું સ્થૂલશરીર અન્ન-પાનાદિને અભાવે તેમના પ્રારબ્ધકર્મની સમાપ્તિએ પડે છે. તેમનું તે સ્થૂલશરીર કોઈ પણ રીતે પૃથિવી આદિ પાંચ ભૂતોમાં મળી જાય છે. તેમની કર્મેન્દ્રિયો, તેમની જ્ઞાનેન્દ્રિયો, તેમનું અંતઃકરણ ને તેમના પ્રાણ અર્થાત્ તેમનું સૂક્ષ્મશરીર પોતાના ઉપાદાનકારણરૂપ પાંચ અપંચીકૃત ભૂતોમાં લીન થાય છે, ને તેમનું કારણશરીર અર્થાત્ અજ્ઞાનનો અંશ માયારૂપ થઈ જાય છે. તેમનામાં અજ્ઞાન ને વાસના ન રહેવાથી તેમનો ચિદાભાસ બ્રહ્મરૂપે સ્થિતિ કરે છે. તે અજ્ઞાનાદિ કારણના અભાવે પુનર્જન્મ પામતા નથી.

આ પૃથિવીપર ચાર પ્રકારનાં માણસો છે, પામર-પ્રાકૃત-શાસ્ત્રસંસ્કારશૂન્ય, કિંચિત્શાસ્ત્રજ્ઞ-ઉત્કર્ષેચ્છુ-પોતાનો અભ્યુદય ઇચ્છનાર, જિજ્ઞાસુ-સુમુક્ષુ-મોક્ષસાધક અને સુક્ત-સિદ્ધ-બ્રહ્મવેત્તા. તેમાં પામર મનુષ્યને લૌકિક કે શાસ્ત્રીય વિવેક પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા પ્રકટતી નથી. તે પોતાના સંસ્કારને વા સ્વભાવને વશ વર્તનાર હોય છે. તેણે શાસ્ત્રનું શ્રવણ કે વાચન કરેલું હોતું નથી, તેથી તે પોતાના હિતા-હિતને તથા શુભાશુભને સમજી શકતો નથી, તેથી તે પાપ-કર્મનો પરિત્યાગ કરી પુણ્યકર્મમાં-શુભવિચારમાં ને શુભ-કર્મમાં-પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી. કિંચિત્શાસ્ત્રજ્ઞ વા ઉત્કર્ષેચ્છુ આ લોકનાં વિહિત સુખોમાં ને પરલોકનાં સુખોમાં

પ્રીતિવાળો હોય છે, તેથી તે સર્વદા સકામશુભકર્મપરાયણ રહેવા ઇચ્છે છે, અને યથાશક્તિ સકામશુભકર્મપરાયણ રહે છે. તેનામાં ઉપયોગપૂરતો દ્યૌકિક વિવેક હોય છે, પણ મોક્ષપ્રાપ્તિમાં ઉપયોગી થાય એવો વિવેક તેનામાં હોતો નથી, ને તે તેવો વિવેક પ્રાપ્ત કરવા રુચિને અભાવે પ્રયત્ન પણ કરતો નથી. જિજ્ઞાસુના મનમાં વિવેકનો પ્રાદુર્ભાવ થવાથી તે જિજ્ઞાસુ આ સંસારમાંના શબ્દાદિ પાંચ વિષયો-થી ને તેનાં સાધનોથી પ્રાપ્ત થતાં સુખોને મિથ્યા કે ક્ષણભંગુર, તુચ્છ ને પરિતાપક વા ખંધક સમજવા લાગે છે, અને કોઈ પવિત્ર ને સ્થાયી સુખ મેળવવા ઇચ્છે છે. આત્મ સુખ બ્રહ્મસ્વરૂપના સાક્ષાત્કારથી થાય છે એમ તેના બાણવા-માં આવવાથી તે બ્રહ્મસ્વરૂપ બાણવા ઉદ્યોગી હોય છે. મુમુક્ષુ-મોક્ષેચ્છુ-પણ ન્યૂનાધિક વિવેકવાળો હોવાથી તે વિષયોમાં રહેલા અનેક દોષો બેઠા વિષયસુખથી સંતોષ પામતો નથી, પણ આધ્યાત્મિકાદિ ત્રણ પ્રકારનાં દુઃખોની ઐકાંતિક ને આત્યંતિક નિવૃત્તિરૂપ ને પરમાનંદની નિત્ય-પ્રાપ્તિરૂપ મોક્ષને પ્રાપ્ત કરવા ઇચ્છે છે. એ મોક્ષને તે ઇચ્છે છે તેથી તે મુમુક્ષુ કહેવાય છે. એ મોક્ષ આત્મજ્ઞાનથી કે બ્રહ્મજ્ઞાનથી થાય છે, તેથી તે આત્મસ્વરૂપને વા બ્રહ્મસ્વરૂપને બાણવા વેદાંતશાસ્ત્રનું શ્રવણાદિ કરવા આદરપૂર્વક પ્રયત્ન કરે છે. મોક્ષસાધક મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરવામાટે વિવેકાદિ ચાર સાધનોનું ને વેદાંતશ્રવણાદિ ત્રણ સાધનોનું પરમાદરથી

સેવન કર્યા કરે છે. જિજ્ઞાસુ, અસુખ ને મોક્ષસાધક ઉત્તરોત્તર વિવેકાદિ આર સાધનોનો ને વેદાંતશ્રવણાદિ ત્રણ સાધનોનો પરિપાક કરી બ્રહ્મસાક્ષાત્કારરૂપ સત્વાપત્તિનામની જ્ઞાનની ચોથી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થઈ કૃતાર્થ થાય છે. મુક્ત કૃતાર્થ હોવાથી તેમને કાંઈ પણ કર્તવ્ય નથી.

સુખેચ્છુ મનુષ્યે મનથી, ઇન્દ્રિયોથી, શરીરથી ને પોતાની બાહ્યસામગ્રીથી સર્વદા શુભકર્મરૂપ પુણ્યકર્મમાં પ્રવૃત્ત રહેવું, ને સર્વપ્રકારના પાપકર્મથી ઘણામાં ઘણું ઉપરામ પામવું. પુણ્યકર્મવડે મનુષ્યના અંતઃકરણની શુદ્ધિમાં વધારો થતો જાય છે. અંતઃકરણની શુદ્ધિમાં વધારો થવાથી મનુષ્યને સત્સંગમાં, સારાં સારાં પુસ્તકોનું શ્રવણ કરવામાં તથા વાચન કરવામાં, અને નિષ્કામબુદ્ધિથી સારાં સારાં કર્મો કરવામાં અલિરુચિ પ્રકટે છે, ને તેથી તે ઉત્સાહપૂર્વક સારાં સારાં કર્મો કરવા લાગે છે. તેને સમજાય છે કે પરમાત્માની, ગુરુની ને શાસ્ત્રની આજ્ઞાને પ્રીતિપૂર્વક માનવારૂપ તેમની શુદ્ધલાવથી સેવા કરવારૂપ ભક્તિથીજ મનુષ્ય પોતાનું કલ્યાણ સાધી શકે છે. આત્મજ્ઞાન વા બ્રહ્મજ્ઞાન માત્ર સમર્થ સદ્-ગુરુના અનુગ્રહથીજ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે મારે હવે અંતઃકરણને વિશેષ શુદ્ધ કરી, વિવેકાદિ સાધન પ્રાપ્ત કરી, શ્રોત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ ને પરમકરુણાલુ સદ્ગુરુનું શરણ ગ્રહણ કરી બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર કરવા ઘણામાં ઘણો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આવા નિશ્ચયને અનુસરી તે ઉપર કહેલી રીતે પ્રયત્ન કરે

છે, ને તે જ્ઞાનની યોથી ભૂમિકાને પ્રાપ્ત કરે છે.

જિજ્ઞાસુએ યોગશાસ્ત્રના ને વેદાંતશાસ્ત્રના શ્રવણવાચન-થી અને યોગીઓના ને બ્રહ્મજ્ઞાનીઓના પૂજ્યભાવયુક્ત સમાગમથી પ્રથમ પોતાની બુદ્ધિને વધારે શુદ્ધ ને સૂક્ષ્મ પદાર્થનું સ્વરૂપ સમજવાના બલવાળી કરવી. પછી ઉપદ્રવ-રહિત એકાંત ને પવિત્ર સ્થાનમાં સ્વસ્થમને બેસી શાસ્ત્રના ઉપદેશનું તથા પોતાના સદ્ગુરુના ઉપદેશનું વિવેકપૂર્વક ને આદરપૂર્વક ચિંતન કરી બ્રહ્મનું દૃઢપરોક્ષ જ્ઞાન મેળવવું. પછી અસંગ ને અદ્વૈત બ્રહ્મમાં પોતાના મનને વિચારથી વા ધ્યાન-થી જોડવાનો પ્રયત્ન પરમાદરપૂર્વક કર્યા કરવો. આવા શુભ પ્રયત્નથી દ્વૈતની વાસનાનો વિલય થઈ જાય છે, અને અદ્વૈત બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. અસંગ ને પરમષાવન બ્રહ્મનો દૃઢ સાક્ષાત્કાર થવાથી તે બ્રહ્મવેત્તાનું મન શુદ્ધ-સંવિદ્રૂપ ને પરમાનંદરૂપ બ્રહ્મમાં મનોનાશના ને વાસના-ક્ષયના વધારાથી વધારે વિશ્રાંતિ પામવા લાગે છે. એમ ઉત્તરોત્તર તેમનું અંતઃકરણ બ્રહ્મમાં વધારે વધારે વિલીન થઈ અંતે બ્રહ્મરૂપજ થઈ જાય છે. આવી દુઃખશૂન્ય પરમાનંદરૂપ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી એજ મનુષ્યજીવનનું સફલપર્ણ છે. પુણ્યશાલી મનુષ્યોને આ કથન સમજાવ્યો, ને તેઓ શુભપ્રયત્નપરાયણ થઈ તે દુઃખશૂન્ય પરમાનંદપદને પામો. ॐ

પુસ્તકોનું વિજ્ઞાપન

ઉપનિષદો ૩૧. ૬-૪-૦ વેદાંતદર્શન પાર્ક પુસ્તક ૩૧. ૩-૮-૦. કમળ પુસ્તક
 ૩૧. ૩-૦-૦ સાંખ્યપ્રવચન ૩૧. ૧-૦-૦ પાતંજલિભગવદગીત ૩૧. ૨-૧૦-૦
 યોગકોસ્તુભ ૩૧. ૧-૮-૦ પરમપદ્યોધિની ૩૧. ૦-૧૪-૦ સદુપદેશદિવાકર
 પ્રથમકિરણ ૩૧. ૦-૧૨-૦ સદુપદેશદિવાકર દ્વિતીયકિરણ ૦૫૫ ૭ સદુપ-
 દેશદિવાકર ત્રીતીયકિરણ ૩૧. ૦-૧૨-૦ સદુપદેશદિવાકર ચતુર્થકિરણ ૩૧. ૧-૨-૦
 સદુપદેશદિવાકર પંચમકિરણ ૩૧. ૦-૧૩-૦ સુબોધકદંપલતા ૩૧. ૦-૬-૦
 ઉપદેશગ્રંથાવલિ અંક ૧ થી ૧૦ ૩૧. ૦-૭-૬ ઉપદેશગ્રંથાવલિ અંક ૧૧ થી ૨૫
 ૩૧. ૦-૮-૦ ઉપદેશગ્રંથાવલિ અંક ૨૬ થી ૩૫ ૩૧. ૦-૮-૦ ઉપદેશગ્રંથાવલિ
 અંક ૩૬ થી ૫૮ ૩૧. ૧-૨-૦ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતા રહસ્યદીપિકાસાગર
 ૩૧. ૩-૮-૦ ગીતાદિ પંચરત્ન ૩૧. ૧-૮-૦ સંખ્યાનો ૦-૧-૦ વિચાર
 ૩૧. ૦-૧-૦ નાથસ્વરોદય ૩૧. ૦ ૩-૦ ગિલટીવાણી ૨-૧-૦ ૩૧.
 ૦-૧-૬ મનુષ્યમિત્ર ૩૧. ૦-૫-૦ સ્વાશ્વાવિરોધ ૩૧. ૦-૩-૦ યોગપ્રભાકર
 ૩૧. ૦-૪-૦ પ્રત્યોત્તરરથે વિવિધ ઉપદેશ ૩૧. ૦-૫-૬ રાસપંચાંગચાપી ૩૧.
 ૦-૫-૬ પ્રભુવપદ ૩૧. ૦-૩-૦ પ્રભુવવિસ્તારપદ ૩૧. ૦-૨-૦ નાથકવ્ય ભાગ
 ૧ હો ૩૧. ૦-૫-૦ નાથકાવ્ય ભાગ ૨ હો ૩૧. ૦-૧૪-૦ સદુપદેશમાલા ૩૧.
 ૦-૩-૬ પત્રકદંપમંજરી ૩૧. ૦-૩-૦ મહામંત્રમાલિકા ૩૧. ૦-૩-૦ વિનોદ-
 માલા ૩૧. ૦-૫-૦ દુરાચારમિસ્ત્રિજ ૩૧. ૦-૪-૬ રેદસૂક્ત, પુરુષસૂક્ત ને
 ઈશા વાસ્ત્યાદિ સદીક ૩૧. ૦-૮-૬ શ્રીસૂક્ત ૩૧. ૦-૦-૬ વેદાન્યસુધાકર ૩૧.
 ૦-૧-૬ ભક્તિસુધા ૩૧. ૦-૦-૬ યજુર્વેદીય અહ્નિકપ્રકાશ ૩૧. ૦-૮-૦
 સનાતનધર્મનું નિરૂપણ ૩૧. ૦-૧-૬ સુવિચારચંદ્રિકા ૩૧. ૦-૫-૦ વિવેક-
 વાસ્કર પ્રથમરશ્મિ ૩૧. ૦-૬-૦ વિવેકવાસ્કર દ્વિતીયરશ્મિ ૩૧. ૦-૮-૦ પારુ-
 પુંક ૩૧. ૦-૧૨-૦ બ્રહ્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિનાં વીર સાધનો ૩૧. ૦-૬-૦ આરાધ્ય
 વિવેક ૩૧. ૦-૧-૦ જ્ઞાનદંપણ ૩૧. ૧-૬-૦ કૃત્યોજોષ ૩૧. ૦-૮-૦ શ્રીનાથ
 સ્તુતિશ્રવક ૩૧. ૦-૨-૦ શ્રીભગવદ્ગીતાના મુખ્યોપદેશસંબંધી વિચાર
 ૩૧. ૦-૨-૦ નાથસંકીર્તન ૩૧. ૦-૩-૦ દિગ્ગજીઆનું આહ્નિક ૩. ૦-૫-૦

ઉપરના પુસ્તકો મળવાનું ઠેકાણું:- ૦૫, રથાપક,

આનંદાશ્રમ, બીલખા કાઠિયાવા.

અમદાવાદ-ધી " હાયમંડ ન્યુઝિલી " પ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં

પરીખ દેવીદાસ હનનલાલે છાપ્યું